

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह

द्वितीय भाग

(छठा और सातवा बोल)

संप्रहर्कर्ता

भैरोदान सेठिया

प्रकाशक

अगरचन्द्र भैरोदान सेठिया

जैन पारमार्थिक सस्था,

भीकानेर

विक्रम सम्बत् १९९८	{	सेठिया जैन पत्राञ्जल	{	प्रथम आवृत्ति
वीर सम्बत् २४६८		(भीकानेर) की ओर से भेद । न्योदावर १॥॥ रु०		५००

श्रीसेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर

पुस्तक प्रकाशक समिति

अध्यक्ष- श्री दानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया
मन्त्री - श्री जेठमलजी सेठिया
उपमन्त्री श्री माणिकचन्दजी सेठिया

लेखक मण्डल

- १- श्री इ. इन्द्र शास्त्री B A शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ,
वेदान्तवारिधि
- २- श्री रोशनलाल चपलोत B A न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ
सिद्धान्त तीर्थ, विशारद
- ३- श्री श्यामलाल जैन B A न्यायतीर्थ, विशारद
- ४- श्री वेबरचन्द्र योंठिया 'वीरपुत्र' सिद्धान्त शास्त्री,
न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ

संक्षिप्त विषयसूची-

समग्रकर्त्ता के परिवार का चित्र

सेठियाप्रशस्ति

श्री जैन सिद्धान्त बोल समग्र प्रथम भाग पर प्राप्त सम्मतियों

सेठिया जैन पारमार्थिक समस्याओं की अचल सम्पत्ति

सेठिया जैन पारमार्थिक समस्याओं की १९३९ की रिपोर्ट

दो शब्द

आभार प्रदर्शन

प्रमाण रूप से उद्धृत पुस्तकों की सूची

अकाराद्यनुवर्णिका

मङ्गलाचरण

छठा बोल समग्र—

द्रव्य और उनके सामान्य गुण

छोटे २ सामान्य बोल

अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के छ आरे

छोटे २ सामान्य बोल

परदेशी राजा के प्रभ

छ दर्शन

सातवा बोल समग्र

छोटे २ सामान्य बोल

प्राणायाम

नरकों का वर्णन

निहनों का वर्णन

नय सात

सप्तमङ्गी

श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला की पुरतकों का सूचीपत्र

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह दूसरे भाग

के

स्वर्च का व्यौरा

प्रति ५००

कागज ३१ रीम, १४) प्रति रीम	=	४३४)
(माइज १८ + ०० = $\frac{1}{2}$, अट्टाईम पौण्ड)		
छगई ७) प्रति फार्म	=	४३४)
जिल्द बंधाई ७) एक प्रति	=	१०५
		<hr/>
		९९३)

ऊपर बताये गये हिसाब के अनुसार एक पुस्तक की लागत करीब दो २) रुपये पड़ा है। पाँच तय्यार कराना, प्रेस कापा लिग्नाना तथा प्रूफ रीविज आदि का खर्चा इसमें नहीं जोड़ा गया है। इसके जोड़ने पर तो प्रथ की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ज्ञानप्रचार की दृष्टि से कीमत केवल १।।) ठा रखी गई है, वह भी पुनः ज्ञानप्रचार में ही लगाई जायगी।

नोट—इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या ४४२ + ३३ = कुल मिलाकर ४७५ और बजन लगभग १३ छटाक है। एक पुस्तक मंगाने में खर्च अधिक पड़ता है। एक साथ पाँच पुस्तकें रेल्वे पार्सल से मंगाने में खर्च कम पड़ता है। मालगाड़ी से मंगाने पर खर्च और भी कम पड़ता है।

पुस्तक मिलने का पता—

अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन ग्रन्थालय
बीकानेर (राजपूताना)

श्रीमानकुवरायाया अन्तेयामि यमूत्तदा ।
 रगूजीसम्प्रदाये च जाता मोग्याभिलाषिणी ॥ ११ ॥
 आर्द्धुरायाया प्रयतिना सुराामने ।
 धर्ममाराधयती या, मन्त्रास्त्रपरायणा ॥ १२ ॥
 अथापि पूर्णवैराग्या धर्मे दृढवराधिका ।
 चरन्ती प्रतिनां वृत्तिम पूर्णा माहा विरानने ॥ १३ ॥
 श्रीमत्प्रतापमत्तस्य सञ्जातास्तनयाग्रय ।
 यष्ट सुगुणचन्द्राग्र्य हीरागान्ध मध्यम ॥ १४ ॥
 कनीयाश्च दनमन गुणयन्ता विचक्षण ।
 यौवने एव सय ते कापर्ममुपागता ॥ १५ ॥
 तिस्र कन्यास्तथा जाता सुरागा सदगुणाग्रया ।
 तस्मदुपाई प्रधानाऽऽमान्, सुगुणाया मध्यमा ॥ १६ ॥
 मानसाई कृतीयाऽमून् धर्मोपाधनतपरा ।
 यूता शुद्धे बुले सर्वा, प्रतापय दिव गता ॥ १७ ॥
 श्रीमद्भैरवदानस्य, पट् पुत्रा विचजिरे ।
 बहुर्शनीवाध्यात्मस्य, आधारा बुवदीपना ॥ १८ ॥
 द्वे कन्ये च तथामूताम्, एका ज्येष्ठा ममेश्वभूत् ।
 'सस्तनार्ई' त्याग्याना वंशगुग्मप्रमोदिनी ॥ १९ ॥
 ज्येष्ठमठ गुणैर्वेष्ट, विनीतो धार्मिक सुधी ।
 श्रीमदगरवद्रस्य, दत्तक भगवाप य ॥ २० ॥
 पानमठ कलाविश्व, जाउस्तदनु नीतिविद ।
 न्नो लहरचन्द्रोऽमून् राजनीतिपटुर्महान् ॥ २१ ॥
 उदकण्ठो दिवं प्राप्, युवैव कानधर्मेन ।
 गुगराजस्ततो जाव व्यासरेऽतिविचक्षण ॥ २२ ॥
 ज्ञानपाल रसाभिज्ञ, पायसाहित्ययो पटु ।
 मय्य कर्त्ता सुकाम्याना, निद्वल्लेखी करिप्रिय ॥ २३ ॥
 मोहिनी भ्रातृगनसा, मोहिनीयादनामिका ।
 मञ्जुजाता शोमना कन्या, शौचशीतगुणादिवा ॥ २४ ॥
 श्रीमतो ज्येष्ठमठस्य चत्वारस्तनयास्तथा ।

एका वन्या कनिष्ठाऽभूत्, गृहलक्ष्मीय शोभना ॥ २५ ॥
 माणकचन्द्र आत्मार्थी जातो माणिस्यदीप्तिमान् ।
 श्रीमन्चन्दनमण्डस्य, धर्मपत्नी गुणालयम् ॥ २६ ॥
 पत्युर्नामार्थिनी लेभे, वृत्तक य शुभाशया ।
 केमरीचन्द्रनामाऽभूत्, तत स्वातन्त्र्यप्रीतिमान् ॥ २७ ॥
 भद्रो मोहनलालोऽभूत्, यशकर्ण सुनुद्धिमान् ।
 प्रणरप्रतिभायुक्त, पुण्यशीलोऽपि बालक ॥ २८ ॥
 जैश्वरे निर्वृति नीत, दुःखेनाकार्यकारिणा ।
 तत सोमलता जाता, ज्योत्स्नेय कुलदीपिनी ॥ २९ ॥
 पानमण्डसुत श्रीमान्, भैरवलालापराह्वय ।
 जात धुनणमछाप्य, ज्येष्ठ पौत्रोऽस्ति य कुरो ॥ ३० ॥
 तत्सुतोऽस्ति रघोऽद्रव्य, प्रपौत्र सुखतारक ।
 नीयाप्यथा रत्रिर्भाति, भूमिमण्डलदीपक ॥ ३१ ॥
 श्रीमच्छिवचन्द्रस्य, क्षेमचन्द्रामिध सुत ।
 विद्याविनयसम्पन्न, चित्रलेखा च नन्दिनी ॥ ३२ ॥
 श्रीमद्रमैरवदानस्तु पुरुषार्थे भगीरथ ।
 दाने कर्णो नृदो धर्म, न्याये मेमरिख स्थिर ॥ ३३ ॥
 जैश्वरेऽधीतविद्यो य, युवा धनमुपार्जयन् ।
 निजवाहुनलेनैव, सजात कोटरधीश्वर ॥ ३४ ॥
 ससारासारता युद्ध्वा उदेकर्णविसान्त ।
 परमार्थे मनश्चक्रे, दाने, ध्याने म धार्मिके ॥ ३५ ॥
 श्रीमानप्रचन्द्रश्च जीवनम्यान्तिमे क्षणे ।
 परतोक्तस्य यात्रायाम्, किञ्चिद्वातु मतिं न्यधान् ॥ ३६ ॥
 उभौ कृत्वा मनो दाने, पञ्चलक्षमित धनम् ।
 भ्रूणकोश विधायाय, स्थायिनी पारमाधिकीम् ॥ ३७ ॥
 स्थापयामासतु सस्याम्, धर्मस्योन्नतये तथा ।
 शुभशिक्षाप्रचाराय, सेवायै जिनधर्मिणाम् ॥ ३८ ॥
 साहित्यस्य प्रसाराय धर्मजागरणाय च ।
 समाजे प्रौढविदुषा, पूरणाय क्षतिं तथा ॥ ३९ ॥

पुण्यप्रतापतेजोऽन्धि, गंगासिंहो नृपामणी ।
 शासको मारवाडस्य प्रजाया अतिवृद्धम् ॥ ३८ ॥
 नस्यैव छत्रछायायाम्, लोकानामुपकारक ।
 जैनोद्यानस्य वप्नोऽयम्, फलछायासमन्वित ॥ ३९ ॥
 उद्धता फलता शम्भू, यात्रचन्द्रदिवाकरो ।
 वर्द्धमाननिनेरास्य, भक्त शक्त सदा सुखी ॥ ४० ॥

पञ्चापाभिजनोऽधिकाग्नि निरमन् यो विश्वविज्जालये ।
 शास्त्राचार्यपत्न्युपपदवी समानित प्राप्तवान् ॥
 सिद्धयद्वाङ्मयि कुजे शुभन्नि शास्त्रतृतीयातिथौ ।
 सोऽयं निर्मितवान् प्रशस्तिपटली "मिन्द्र" गुणैः प्रेरित ॥ १ ॥
 सेन्यास्थापिते पीठे, प्रथम पादपोऽस्ति यः ।
 वर्द्धित पुण्यितस्तत्र, प्रथमं फलमवाप्तवान् ॥ २ ॥
 श्रामभैरवदानस्य पुण्ययो पादपद्मयो ।
 पुत्राञ्जलि विनोत सन्, 'इन्द्रचन्द्र' प्रयच्छति ॥ ३ ॥

अत्रय तृतीया
 १९९८
 श्रीकानरत्नमरम्

इन्द्रचन्द्र शास्त्री,
 वेङ्गान्तवारिधि, शास्त्राचार्य,
 न्यायतीर्थ, B A

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग
पर प्राप्त

सम्मतियाँ

‘जैन प्रकाश’ (वसुधै ता० १० अक्टूबर १९४०)

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह (प्रथम भाग) ।

संग्रहकर्त्ता—भैरोदानजी सेठिया, प्रकाशक—सेठिया
जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर । पृष्ठ ५०० मूल्य रु० १।

उपरोक्त बोल संग्रह में प्रथम बोल से पांचवे बोल
क संग्रह किया गया है । इस संग्रह से वर्तमान जैन
साहित्य में एक बड़ी क्षति की पूर्ति हुई है । इस संग्रह
तो हम “ जैन विश्व कोष ” भी कह सकते हैं । प्रत्येक
बोल इस खूबी से संग्रह किया गया है कि उस बोल से
सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक विषय को इसमें स्पष्ट कर
दिया है । प्रत्येक बोल के साथ जैनशास्त्र स्थल का भी
संपूर्ण रूप से उल्लेख किया है । अतः जिज्ञासु और विद्या-
र्थियों के लिये यह संग्रह अत्यन्त उपयोगी है ।

પછી જિત્દ, ચંદ્રિયા કાગજ ઓર સુન્દર છપાઈ સે
પુસ્તક કો ઘટુત હો આકર્ષક રૂપ સે તૈયાર ક્રિયા ગયા
હે । ઇસ દષ્ટિ સે મૂલ્ય ઘટુત કમ હૈ ।

સેઠિયાજી ને ઇસમે જો પ્રયાસ ક્રિયા હૈ, ઇસને લિખ
જમ ઇનકો ધન્યવાદ દેતે હૈ ।

‘ધ્યાનકથાની જૈન’ (અહમદાબાદ તા. ૦૧૨-૧-૧૯૪૧)

શ્રી જૈન સિદ્ધાન્ત ગોલ સગ્રહ (પ્રથમ ભાગ)

સમગ્રજ્ઞાતા-મૈરોદાનજી સેઠિયા, પ્રકાશક, સેઠિયા
જૈન પારમાર્થિક સંસ્થા, ચોકાનેર । પાકુ સોનેરી પુઢ, ૪
હેમી ૮ પેર્જી સાઠજના પૃષ્ઠ ૪૦૦ । કીમત રૂ. ૧)

જૈન ફિલોસોફી કેટલી સમૃદ્ધ અને સગીન છે તેનો
પુરાયો આ ગ્રન્થ અતિ સક્ષેપ મા આપી દે છે । અભ્યાસી
ને કયા વિષય પર જાણવું છે તેનો માહિતી અકારાદિ
થી આપેલ અનુક્રમણિકા પર થી મળી રહે છે । ઉપાધ્યાય
શ્રી આત્મારામજી મહારાજે ગ્રિહસ્તામરી ભૂમિકા લખી છે ।

આજ સુધી મા તત્ત્વજ્ઞાન વિષય ને સ્પર્શતા સરખા
યથ પુસ્તકો આ સંસ્થા તરફ થી બહાર પડ્યા છે । તેમા
આ એક નો સુદર ડમેરો કરી સંસ્થા જૈન સમાજની
સુન્દર સેવા યજાવી છે ।

શ્રીમાન્ સેઠ મૈરોદાનજી સા. ૭૨ વર્ષ નો વયના
વૃદ્ધ હોવા છતાં તેઓની ઉદારતા અને જૈન ધર્મ પ્રત્યેની
અભિરુચિ અને પ્રેમ કેટલો છે તે તેમના આ સમગ્ર શોખ
થી જણાઈ આવે છે । જૈન સમાજના અનેક ધનિકો પૈકી
માત્ર ૫-૫૦ જો જૈન સાહિત્ય ના શોખીન નિકલે નો

जैन साहित्य रूप यगीचो नव पल्लवित बनी जाय तेमां मदेह नथी । श्री सेठियाजी ने तेमना आवा जैन तत्त्व ज्ञान प्रत्येना प्रेम बदल धन्यवाद घटे छे ।

आ ग्रन्थ मां आत्मा, समकित, ढड, जम्बूद्वीप, प्रदेश, परमाणु, त्रस, स्थावर, पाच ज्ञान, श्रुतचारित्र धर्म, इन्द्रिया, कर्म, स्थिति, कार्य्य, कारण, जन्म, मरण, प्रत्याख्यान, गुणस्थान, श्रेणी, लोग, वेद, आगम, आराधना, वैराग्य, कथा, शल्य, ऋद्धि, पल्योपम, गति, रुपाय, मेघ, वादी, पुस्पार्थ, दर्शन वगैरे सख्या घघ विषयो भेद-उपभेदा अने प्रकारो थी सविस्तर वर्णवचामा आन्या छे । आ ग्रन्थ पाठशालाओं मां अने अभ्यासिओं मा पाठ्यपुस्तक तरीकें मृचज उपयोगी नीवढी शके तेम छे ।

श्रीसाधुमार्गी जैन पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु आवक मण्डल रतलाम का

निवेदनपत्र (मिति पौष शुक्ला १५, म० १९६७)

श्री जैन मिद्धान्त बोल सग्रह, प्रथम भाग । सग्रह कर्त्ता- श्रीमान् मेठ भैरोदानजी सेठिया बीकानेर । प्रकाशक- श्री सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था बीकानेर । न्यो० १)

पुस्तक श्रीमान् मेठ सा० की ज्ञान जिज्ञासा का प्रमाण स्वरूप है । पुस्तक के अन्दर वर्णित सैद्धान्तिक बोलों की सग्रहशैली एवं उनका विवरण बहुत सुन्दर रीति से दिया गया है । भाषा भी सरल एवं आकर्षक है । पुस्तक के पठन मनन से साधारण मनुष्य भी जैन तत्त्वों का बोध सुगमता पूर्वक कर सकता है । पुस्तक का

कद एव जित्द की सुन्दरता देखने हुए न्योछावर नाम मात्र है । प्रत्येक जैन को तात्त्विक बोध करने के लिए उपयोगी है । सेठ मा० की तत्त्वरुचि और तत्त्वप्रचार की भावना प्रशंसनीय है । आपने साहित्य प्रचार में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग बहुत किया व कर रहे हैं ।

Dr Bimala Das Jain M A (Punjab) Ph D (London)
Lecturer, Oriental College, Lahore 7241

It has given me much pleasure to go through the book *SHRI JAIN SIDDHANTA BOL SANGRAH Part I* compiled by Sri Bhairodan Sethi of Bikaner. Sethi is a veteran student of Jainism being a practical follower of the teachings of Lord Mahavira. He is thus fully competent for the task he has undertaken. The book which is a mine of information about Jain doctrines is planned on the model of the *Thananga Sutra* wherein the fundamental categories are grouped together according to the number of their sub-divisions. Consequently the *Thananga Sutra* is the chief source for the greater part of the book. The present part covers categories and principles comprising one to five sub-divisions. It consists of 123 Bolas or formulae.

The Bol vibhar or exposition of these formulae forms the bed rock of the Jain Siddhanta on which alone a sure structure of Jain studies can be built. For this reason the book will prove highly useful to students of Jain philosophy. Sethi has rendered great service to the cause of Jainism by writing this book and has thereby put Jain scholars under a deep debt of gratitude.

The subject index attached to the volume has greatly enhanced its value.

I am eagerly awaiting for the other parts of the work.

वीरानेर निवासी श्री भैरोदानजी सेठिया द्वारा मकलित 'श्री जैन सिद्धान्त धोल संग्रह' का प्रथम भाग पढ़कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। सेठियाजी भगवान् महावीर के सच्चे अनुयायी और जैन दर्शन के पुराने अभ्यासी हैं। इसलिए अपने हाथ में लिए हुए काम के वे पूर्ण अधिकारी हैं। पुस्तक जैन सिद्धान्त विषयक सूचनाओं की ग्वान है। इसकी विषय व्यवस्था ठाणाग सूत्र के अनुसार की गई है, जहाँ सभी विषय उनके उपभेदों की सरलता के अनुसार टुकड़े किए गये हैं। इसके फल स्वरूप पुस्तक का अधिक भाग ठाणाग सूत्र से लिया गया है। इस भाग में एक से लेकर पांच भेदों वाले पदार्थ एवं सिद्धान्त तथा ४२३ धोल सन्निहित हैं।

धोलों का विचार या इन सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण जैन दर्शन का आधार स्तम्भ है। जैन साहित्य का विशाल प्रासाद इन्हीं पर खड़ा किया जा सकता है। इस कारण से यह पुस्तक जैन दर्शन के अभ्यासियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। यह पुस्तक लिखकर सेठियाजी ने जैन साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है और जैन विद्वानों को सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया है।

पुस्तक के साथ लगी हुई विषय सूची ने इसकी उपयोगिता को बहुत बढ़ा दिया है।

मैं इसके दूसरे भागों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

वनारसीदास जैन एम ए पी एच डी

ओरिएण्टल कालेज, लाहौर।

श्री अजरचन्द्र भैरोंदान सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था, बीकानेर

की

अचल सम्पत्ति

दृष्टी-१ श्रीमान् दानवीर मेठ भैरादानजी सेठिया ।
० श्रीमान् जेठमलजी सेठिया ।

‘ ५ सप्तिया जन पारमार्थिक सस्था ’ तथा उसके विभागों का स्थायी रूप में
ज्ञान के लिए निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है । इससे ज्ञान वालों काय सस्था के
लिए धन की जाती है—

१—मकान नं० १६० १ पुणना चान्दा बाजार बल्लभता । ता० १८ ४ १६ का
उपरोक्त मकान की रजिस्ट्री सस्था के नाम ‘ कलसता रजिस्ट्री प्राप्ति ’ में
करा दी गई । आय वष इमस १३८०) ६० वार्षिक आय होता है ।

२—मकान नं० ३, ५, ७ ६ ११ और १२ कास स्ट्रीट (मूलपत्नी) तथा न
०२३ और १०५ मनोहरदास स्ट्रीट । कलसता रजिस्ट्री प्राप्ति में उपरोक्त
नम्बरों वाले मकान की रजिस्ट्री ता० ०२ ३ १६२४ का कर दी गयी । आय
वष इमस लगभग २ १०० ०) वार्षिक आय होती है ।

- १—मकान न० ६ चेम्सा लेन तथा न० १११, ११२, ११३, ११४, और ११५ कनिंग रटीट का तीसरा हिस्सा । कलकत्ता रजिस्ट्री ऑफिस में ता० १०-१६-६ का रजिस्ट्री करा दी गई है । बार्मिग आय-१००) में उक्त अतिरिक्त ।
- २—१३सेन लेन वाले उपरोक्त मकान का एक और तीसरा हिस्सा ता० १६-१०-६० को सत्या न करीदा । इस प्रकार सम्पत्ति व पाम उपरोक्त मकान का हिस्सा विहा हो गया । इस हिस्से का बिगया भी ६०-१६००) में उक्त अतिरिक्त आता है ।
- ३—बीकानेर मोहन मरोटियन का विशाल भवन सारं, सामायिक, पाया, प्रशिक्षण, व्याख्यात आदि धार्मिक कार्यों के लिए द दिया गया । इसकी मरम्मत बीकानेर में ता० ३० नवम्बर सन् १९२३ का हुई ।
- ४—मादन मरोटियन का दूसरा विशाल भवन, जिसमें लायब्रेरी, कन्या पाठशाला, प्राइमरी स्कूल और नाइट कालेज आदि संस्थाएँ हैं । बीकानेर में ता० ३० नवम्बर १९२३ को रजिस्ट्री हुई ।
- ५—प्रिटिंग प्रेस—इसमें २ ट्रेडल मशीन १ हेण्डप्रेस, कनिंग प्रेस और १० मशीनें तथा सभी प्रकार के हिन्दी टाइप हैं । यह पहले बाबू सहायचंदजी मुठिया का था । उन्होंने इसका को भेंट कर दिया ।
- ६—संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए एक कमरेटी बना हुई है, जिसमें नीचे दिये अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्य हैं—
- पदाधिकारी—श्रीमान् रानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया ।
- मन्त्री—श्रीमान् जेटमलजी सेठिया ।
- अध्यक्ष—बाबू माधवचन्दजी सेठिया ।
- सदस्य— १ श्रीमान् सेठ कानीरामजी चौधिया ।
 २ श्रीमान् मइता बुगसिंदाजी बेद ।
 ३ श्रीमान् सेठ राधवल्लभजी चडाविया (भाटिया) ।
 ४ श्रीमान् पानमलजी सेठिया ।
 ५ श्रीमान् सेठ मगनमलजी काठरी ।
 ६ श्रीमान् सेठ गोविन्दरामजी भण्डाली ।
 ७ श्रीमान् जुमराजी सेठिया ।

श्री अगरचन्द भैरोंदान सेठिया

जैन पारमाथिक सस्था के विभागों

की सचिप्त

वार्षिक रिपोर्ट

सन १९३६ (ता० १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक)

बाल पाठशाला विभाग

इस विभाग में विद्यार्थियों के पठन पाठन का प्रबन्ध है और नाथ लिख विषयों की शिक्षा दी जाती है—हिन्दी, घम, भ्रमेणा, यणिन, वाणिरा इतिहास भूगोल और स्वास्थ्य आदि ।

बढ़ाएँ इस प्रकार हैं—

(१) जूनियर (ए) (०) जूनियर (बी) (१) सीनियर (४) ३ + ४ (८) ग्राह्मरा
(६) प्रपर ग्राह्मरी ।

इस वर्ष बाल पाठशाला में विद्यार्थियों का संख्या २२१ रही । विद्यार्थियों का उपस्थिति ७० प्रतिशत रहा । वार्षिक परीक्षा का परिणाम ७३ प्रतिशत है ।

विद्यालय विभाग

इस विभाग में विद्यार्थियों को घम, संस्कृत, प्राकृत हिन्दी, भ्रमेणा, आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है ।

इस वर्ष हिन्दी में पचास सुनिवर्तिनी की परीक्षामो में नीचे लिख अनुसार विद्यार्थी पास हुए ।

हिन्दी प्रभावकर में तीन

(१) अनुभुज शर्मा (०) सूर्यमानु शर्मा (२) कुलदीप

हिन्दी भूषण में सात

(१) घनशिव (२) मानसिंह (३) राजकुमार (४) रामेश्वर गुप्ता (५) सुरेश शर्मा
(६) बाबूजाल दाधीन (७) लुण्ठसिंह

हिन्दी रत्न में आठ

(१) शंकरलाल सेनी (२) मन्मथलाल शर्मा (३) रामचन्द्र ब्राह्मण (४) मन्मथलाल शर्मा
(५) कादलाल वेद (६) श्यामसुन्दर ब्राह्मण (७) ज्ञाननाथयण माधुर (८) कमल नयन
इस वर्ष धार्मिक परीक्षा बोर्ड सलाम की बाबिद परीक्षा में विद्यार्थी हलाल
महामा अर्चन नम्रों से पास हुआ ।

इस विभाग की ओर से पढितों ने जाकर १ सत मुनिराजों को
१० महानतिशोरी का संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, सूत्र एवं स्तोत्रादि का अध्ययन कराया ।

इस वर्ष धीशुर् पुनर्भव प्रजा दक न्यायवीर्य धर्म एवं साहित्य का अनुभव प्राप्त
करन के लिये भारतभूषण पंडितरत्न सत्ताबधाना मुनिधी रत्नचन्द्रवी म, सा की
सहाय्य से प्रवेश भेज गये । उन्होंने लगभग ७ मास तक साहित्यिक कार्य किया ।

सेठिया नाइट कालेज

इस कालेज से आगरा, पञ्जाब और राजपूताना बोर्ड की मैट्रिक, एण्ड ए और
बी ए पाँच दिनों में जानी है । इस वर्ष निम्न लिखित परीक्षाओं में विद्यार्थी
प्राप्त हुए ।

आगरा मुनिवर्सिटी बी ए में दो

(१) श्री रोशनलाल चण्डाल (२) श्री हस्तिना शर्मा

पञ्जाब मुनिवर्सिटी बी ए में एक

(१) श्री रत्नसिंह

राजपूताना बोर्ड एण्ड ए में २ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ।

राजपूताना बोर्ड मैट्रिक में २ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ।

पञ्जाब मैट्रिक में १ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ।

कन्या पाठशाला

इस पाठशाला में कन्याओं को हिन्दी, गणित, धार्मिक आदि विषयों की शिक्षा
दी जाती है तथा साथ ही साथ सिलाई और कर्मीये का काम भी सिखाया जाता है ।

इस वर्ष कन्याओं की संख्या ८१ रही । उपस्थिति ७१ प्रतिशत रही । परीक्षा
संख्या १८ प्रतिशत रही ।

आविकाग्रम

इस वष आविकाग्रम में करीब एक हा आविका नविशाम्याग किया ।

शास्त्र भण्डार (लायनेरी)

इस विभाग में प्राकृत, सम्स्कृत, हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, फारसी, आदि भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह है । हस्तलिखित पुस्तकें भी पर्याप्त मात्रा में हैं । पुस्तकों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है ।

संस्कृत	संख्या	विषय	१
बोध व व्याकरण	१६८	अंग्रेजी	
साहित्य काव्य नाटक }		Works of Reference	161
चरित्र और कथा }	१८८	History and Geography	
आर्य प्रणय	६६		184
दरान शास्त्र	८७	Theology, Philosophy	
धर्म शास्त्र व नीति	१७१	and Logic	104
रतुनि स्तोत्रादि	३०	Law and Jurisprudence	75
आयुर्वेद	४०	Literature	211
ज्योतिष शास्त्र	१३	Fiction	211
विविध विषय	२	Politics & Civics	3
		Business & Economics	
हिन्दी	1 17	Science and Art of medicine	32
बोध व व्याकरण	६६		
इतिहास और पुरातत्व	१११		128
दरान और ज्ञान	१३	Science and mathematics	
धर्म और नीति	६३६		43
साहित्य और समालोचना	१३८	Biography & Autobiography	
काव्य और नाटक	११७		106
दूर-भाष और फारसी	१६६	Industrial science	46
जीवन चरित्र	६६	Art of teaching	10
राजनीति और व्यवसाय	८		
ज्योतिष और गणित	६	हिन्दी	५६६
स्वास्थ्य और चिकित्सा	१६६	संस्कृत	८००

भूगोल और यात्राविवरण	७७	गुजराती	३१६
कानून	८३	अंग्रेजी	१३१४
मान साहित्य	१६२	पाली भाषा	१४१
		जर्मन भाषा	१०१
		आगमोदय समिति व मन्सुदाचद भादि क }	४६५
		पत्राचार शाम्भ	

हस्तलिखित शास्त्र १२००

नोट — उपराक्त पुस्तक की सूची सन् १९४० क स्टॉक की है ।

पाचनालय

इस विभाग में दैनिक, सामाहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक पत्र और पत्रिकाएँ आती हैं ।

ग्रन्थ प्रकाशन विभाग

इस वष इस विभाग क द्वारा नीचे लिखी तीन पुस्तकें छपाइ गई ।

(१) मालिक मन्थन संग्रह	१०००	द्वितीयावृत्ति
(२) प्रतिकर्मण मूल	२०००	तृतीयावृत्ति
(३) प्रतिकर्मण सार्थ	२०००	तृतीयावृत्ति

इसके साथ २ इस वष 'जी जे सिद्धांत बोल संग्रह' नामक ग्रन्थ की रचना का कार्य प्रारंभ किया गया ।

संस्था के कार्यकर्त्ता

(१) श्री गम्भूदयालजी सरसेना	साहित्यरत्न
(२) " भा० गीबलालजी सेठिया	
(३) " भाणिकचन्द्रजी मगनार्य	एम०ए०बी०एल
(४) " शिवशालि सरकार	एम०ए०
(५) " ज्योतिषचन्द्र घोष	एम०ए०बी०एल
(६) " सुशीरामजी श्रोत	पी०ए०एल०एल बी
(७) " रोशनराजजी जैन	बी ए न्याय, कानून, सिद्धान्तपीथ, विरामद
(८) " श्यामराजजी जैन	पी०ए० न्यायतीर्थ, विरामद
(९) " पूनमचन्दजी शर्मा	न्यायतीर्थ

-) श्री प० सविदानन्दजी शर्मा साहित्य शास्त्री
 (११) ,, धर्मसिद्धजी शर्मा साहित्यशास्त्री विशारद
 (१२) ,, जे सी पाल स्नातक विद्या विद्यापीठ
 (१३) हुक्मीचन्दजी पल
 (१४) ,, प० कान्तिचन्दजी उनियाल आयुर्वेद विशारद
 (१५) ,, सुन्दरमणिजी हिन्दी प्रभाकर
 (१६) प० ग्यामनाथजी
 (१७) भीखमचन्दजी मुराण
 (१८) ,, राजकुमारजी अन्न हिन्दी भूषण
 (१९) फलीरचन्दजी शर्मा
 (२०) ,, रत्नलालजी खेरग
 (२१) नन्दलालजी व्यास
 (२) किरानलालजी व्यास
 (२३) पुमराजजी मिश्राजी
 (२४) ,, सुनचन्दजी मिश्राजी
 (२५) पानमलजी आमाजी
 (२६) ,, सुतादीदास मथुरा
 (२७) ,, प्रमचन्द सेवग
 (२८) ,, विजयसिंह
 (२९) चोरदास माली

कन्यापाठशाला तथा आबिकाश्रम

- (१) श्रीमता रामप्यारी बाई
 (२१) ,, त्रिदशा देवी
 (२२) ,, गौरा बाई
 (२३) ,, रत्न बाई
 (२४) ममोल बाई
 (२५) ,, भगवती बाई

संस्था का वार्षिक आय व्यय

कलकत्ते के मकानों का विद्या सर्वे के बाद मन्दा हुआ १८८३१॥८३॥ और
 व्याज का रु० ४६११॥८३॥ कुल रु० १०३२३१॥८३॥ भाये जिसमें १२६६६८॥८३॥ बल
 पाठशाला, विद्यालय, नन्दमलेज कन्यापाठशाला और गाम्प्रभात आदि में खर्च हुए।

दो शब्द

“ श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रदाह ” का दूसरा भाग पाठकों के सामने रखते हुए मुझे पहले से भी अधिक हर्ष हो रहा है । पहले भाग को पाठकों ने खूब अपनाया । पुस्तक में दी गई कुछ सम्मतियाँ इसका प्रमाण हैं । मुनियों ने, विद्वानों ने तथा सर्व साधारण ने पुस्तक देखकर अपना हर्ष ही प्रकट किया है ।

दूसरे भाग में ६ से लेकर १० तक के पाँच बाल देने का विचार था । साथ में शास्त्रीय गहन विषयों को स्पष्ट करने के लिए कुछ बोलों का विस्तार से लिखना भी आवश्यक मालूम पड़ा । ऐसा करने में छोटे और सातवें, केवल दो बोलों का आकार प्रथम भाग जितना हो गया । निरीज की सौन्दर्य रत्ना के लिए एक भाग को अधिक माटा कर देना भी ठीक न जचा । इसलिए दो बोलों का ही यह दूसरा भाग पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

जैन दर्शन के सप्तभगी, नय, द्रव्य आदि मुख्य सिद्धान्त तथा धार्मिक मुख्य मान्यताएँ इसी भाग में अन्तर्हित हैं और वे भी पर्याप्त विस्तार कलाय लियी गई हैं । सात गिहव और छह दर्शनों का बोल भारतीय प्राचीन मान्यताओं का यथेष्ट दिग्दर्शक है । इसलिए यह भाग पाठकों को विशेष रुचिकर होगा, ऐसी पूर्ण आशा है ।

पुस्तक का नाम ‘ श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रदाह ’ होने से इसमें प्रायः सारी बातें भागमों से ही ली गई हैं । कुछ ऐसा बातें जिनके विषय में किसी तरह का विवाद नहीं है, प्रकरण प्रयोगों में या इधर उधर से भी उपयोगी जानकर ले ली गई है । किन्तु उन्हें दते समय प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रखा गया है ।

प्रमाण के लिए बोलों के नीचे मूल सूत्रों का ही नाम दिया है । मूल सूत्र में जहाँ नाम मात्र ही है वहाँ व्याख्या शास्त्रों के अनुकूल टीका नियुक्ति भाष्य चूर्णि आदि से लिखी गई है ।

सूत्रों में प्रायः ‘ भागमोदय समिति ’ का सम्बन्ध ही उद्धृत किया गया है । इनके सिवाय जो सम्बन्ध यहाँ उद्धृत हैं उनके नाम भी दे दिये गये हैं ।

प्रचार दृष्टि से दूसरे भाग का मूल्य भी लागत से बहुत कम रहता है ।

ज्ञान का समुद्र अपार है । उसका खाद सर्वत्र ही लगा सकते हैं । पहला भाग प्रकाशित करने के बाद हमारा यह ख्याल था कि पुस्तक पाँच भागों में सम्पूर्ण हो जायगी, किन्तु दूसरा भाग तैयार करते समय इतनी नई बातें मिली कि पुस्तक का

दस भागों से कम में सजात होना कृत्रिम जान पड़ता है। पाठकों का भी शुभ कामना महापुरुषों का आशीर्वाद तथा सहायता का वन अगर मेरे साथ रहा तो सम्भव है मैं अपनी इस अभिताषा का पूरा कर सकूँ।

बुलन प्रेम वीकानेर (राजपूताना)

अक्षय नूतनोदा सं १६६८

सा० २६. ४ १६४१ इ

निवेदक —

भैरोदान सेठिया

आभार प्रदर्शन

जन धर्म दिवाकर पत्रिप्रवर उपाध्याय श्री आचार्यजी महाराज ने पुस्तक का आशीर्वाद अवलोकन करने आकर्यक सांशोधन किया है। परमप्रार्थी पूज्य श्री हुस्मीचन्द्रजी महाराज के कक्षर था श्री १००८ आचार्यप्रवर पूज्य श्री जगद्विजयलालजी महाराज के मुशिय प मुनि श्री जगन्नाथजी महाराज ने भी परिश्रम पूर्वक पूरा समय देकर पुस्तक का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया है। बहुत से नए बोल तथा कई बोलों के लिए सूत्रों के प्रमाण भी उपगत मुनिकों का कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। एक सम्प्रदाय के मुनि श्री जगन्नाथलालजी महाराज के मुशिय प० मुनि श्री जगन्नाथलालजी महाराज ने भी समय समय पर अपना सम्परागत दायर पूर्ण मदयाग दिया है। पुस्तक की प्रमाणिता का बहुत बड़ा भेय उत्साह मुनिकों को ही है। इन महापुरुषों के उपकार के लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा।

विराजित जटमल सेठिया ने पुस्तक का बड़ा ध्यान से आशीर्वाद दिया है। समय समय पर अपना सम्परागत दायर भी दिया है। उनके परिश्रम और लगन ने पुस्तक को उपयोगी तथा सुन्दर बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है।

इसके अनिश्चित तिन २ सत्रों ने पुस्तक का उपयोगी बनाने के लिए समय २ पर अपना शुभ सम्मानित एवं सत्यसमर्थ दिया है तथा पुस्तक के मकलन और ग्रंथ संशोधन में सहायता दी है उन सब का मैं आभार मानता हूँ।

निवेदक

भैरोदान सेठिया वीकानेर

प्रमाण रूप से उद्धृत पुस्तकों की सूची

पुस्तक नाम	लेखक और प्रकाशक संस्था
अनुयोगद्वार सूत्र	मलधारी हर्षचन्द्रसूरि टीका । आगमोदय समिति, सुरत ।
आगम सार	देवचन्दजी कृत ।
आचाराम	शीलाकाचार्य टीका सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति सुरत ।
आविग्यक	मलयगिरि टीका । आगमोदय समिति ।
आवरयक	हरिभट्टीय आवरयक । आगमोदय समिति ।
उत्ताप्ययन	शान्तिसूरि विरचित शृङ्खलित । आगमोदय समिति ।
उपायकदशाग	अभयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति ।
कम प्रथम } १, २, ४ }	देवेन्द्रसूरि विरचित, पं० मुरलालजी कृत हिन्दी व्याख्या । आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रकाशक मडल, आगरा ।
कथोपनिषद् साधनाक	गीता प्रेस गोरखपुर ।
सप्तलोकप्रकाश	उपाध्याय श्री विनय विजयजी कृत । हीरालाल हसराम, जामनगर ।
चन्द्रपण्णति	शान्तिचन्द्रगणि विरचित श्रुति । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार बम्बई ।
जम्बूद्वीप पण्णति	अमोलर छपिणी महाराज कृत भाषानुवाद । हैदराबाद ।
जीवाभिगमसूत्र	मलयगिरि टीका । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई ।
जैन श्रवणादरी	आत्मारामजी महाराज कृत । आत्मानन्द जैन महासभा भावाभा ।
ठाणग सूत्र	अभयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति ।
तत्त्वार्थाधिगम सूत्र सभाष्य-उपस्थाति	कृत । मातीलाल लाधाजी, पूना ।
दशवैकालिक नियुक्ति	भद्रबाहु स्वामी कृत । मलयगिरि टीका, आगमोदय समिति ।
द्रव्यानुयोग तत्त्वशा	भोज कवि विरचित । रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई ।
द्रव्यानुयोग प्रकाश	श्री विनयविजयजी कृत । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार ।
धर्म सग्रह-	यशोविजय महोपाध्याय । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार ।
नन्दीमूल-	मलयगिरि टीका । आगमोदय समिति, सुरत ।
न्याय प्रदीप-	दशरथीलालजी कृत । साहित्यरत्न कार्यालय, बम्बई ।
पञ्चसग्रह	चन्द्रमहर्षि कृत श्रुति । आगमोदय समिति ।
पद्मव्या-	मलयगिरि टीका, पं० भगवानदास हर्षचन्द्र कृत गुजराती अनुवाद । जैन सोवाइटि, ब्रह्मदाबाद ।
(प्रणपना)	
पिण्डनिर्युक्ति-	मलयगिरि टीका, आगमोदय समिति ।
पीस एण्ड परसेनेलिटि (अप्रेजी)	प्रो० योगेशचन्द्र कृत ।

प्रमाणनय तत्त्वान्तेकालकार चादिद्वय सूरि विरचित ।

प्रवचन गारोद्वार भमिचन्द्र सूरि निर्मित । विद्वमेन शेखर रचिन वृशि महिन ।

दशधन्व सालमाई जैन पुस्तकालय सन्ध्या बम्बई ।

प्रध्वन्याकरण भमयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति

बृहत्कल्प उवाच्य विनयविजयजी कृत । आगमोदय समिति ।

बृहद् होषा चक्र

भगवद् गीता गोरखपुर

भगवती पञ्चवचनदासजी कृत अनुवाद । रायचन्द्र जिनायम सप्रह, ब्रह्मदाबाद

योगशास्त्र इमचन्द्राचार्य प्रणीत विरचित । जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर

रत्नाकरावतारिका रत्नप्रभ सूरि विरचित । यशोविजय जैन प्र-पमाला, बनारस

राजयोग स्वामी विवेकानन्द कृत

रायपसेणी सूत्र पञ्चवचनदासजी कृत अनुवाद । रायचन्द्र जिनायम सप्रह, ब्रह्मदाबाद ।

विरोधावरयकभाष्य मलबारी इमचन्द्र बृहन्नासि । यशोविजय जैन प्र-पमाला, बनारस ।

व्यवहार सूत्र मलयगिरि टीका पीठिका सन्नि । भावनगर ।

सप्तमगी सरगिणी विमलदास विरचित-रायचन्द्र जैन रायचन्द्राचार्य, बम्बई

समवायंग सूत्र भमयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति ।

सूयगर्वाय शीलाकाचार्य टीका । आगमोदय समिति ।

स्याद्वादमन्त्ररी मरिलपेठ सूरि । सटिया जैन प्र-पमाला, बीकानर

हठ योग दीपिका

अकारानुक्रमिका-

घोल नम्बर	विषय	पृष्ठ	घोल नम्बर	विषय	पृष्ठ
४३५	अकर्म भूमियाँ छ	४१	५१८	अभिग्रह सात	२४८
४३१	अकान	३८	४४८	अमोसली प्रतिलेखना	५३
४२५	अगुरुलघुव गुण	२४	४२९	अर्थावमद् के भेद	२८
४६९	अजीव के छ सस्थान	६९	४४६	अर्द्धपेठा गोचरी	५१
४९७	अणुमत	२००	४६४	अस्मद्बहुत्व (छ) कायका	६५
५१२	अ० व० के कुलकर	२३९	५१८	अग्रग्रह प्रतिमा सात	२४८
४०४	अधर्मास्तिकाय	४	४२८	अवधि ज्ञान के भेद	२७
४३४	अधिक तिथि घाले पर्य	४१	४४८	अवलित प्रतिलेखना	५३
४४८	अननुग्रही प्रतिलेखना	५३	४३०	अवसर्पिणी के आरे छ	२९
४८८	अनन्त छ	१००	४९५	अविरुद्धोपलधि	१०८
४४८	अनर्तित प्रतिलेखना	५३	५५६	अविरुद्धानुपलधि	२९८
४७७	अनशन इत्यरिक के भेद	८७	५६१	अव्यक्तदृष्टि निग्रम	३५६
४५८	अनात्ममान के लिये		४२५	अव्यवहारराशि निगोद	२१
	अहितकर स्थान छ	६१	५६१	अश्वमित्र चौवा निहव	३५८
४८३	अनामोग आगार	९७	४९७	असय का स्वरूप	१९६
४४५	अनुकम्पा प्रत्यनीक	५०	४९०	असम्भन घोल छ	१०१
५२६	अनुयोग के निक्षेप	२६२	४२५	अस्तित्व सामान्य गुण	१७
५६३	अनेकान्त का अर्थ	४३६	४९७	अहिंसा और कायरता	१९३
५५९	अपान धातु	३०४	४९७	अहिंसाकी यन्त्रादिरुद्धा	१९५
४४८	अप्रमाद प्रतिलेखना	५३	४९७	अहिंसा प्रव	१८४
५०४	अप्रशस्त काय विनय	२३३	४९७	अहिंसा वाद	२१०
५००	अप्रशस्त मन विनय	२३१	४२४	आकाशास्तिकाय	३
४५९	अप्रशस्त वचन	६२	५१७	आगार एकलक्षण के	२४७
५०२	अप्रशस्त वचन विनय	२३२	५१६	आगार दो पोरिसी के	२४६
५६१	अपद्धिक निहव	३८४	४८३	आगार पोरिसा के	१७
४९७	अप्रज्ञाचर्य का स्वरूप	१९७	४२१	आचार्य के कर्तव्य	५५
४२४	अमन्य और मोक्ष	९	५१४	आचार्य तथा शिष्या	

के मंत्रह स्थान सात २७०	५१३ उभा याय पदवी २४०
३ आचार्य पदवी २३९	५६० अजुसूत्र नय ४६६
५१ आ० उ के कुलकर २३९	४३० अतुल्य छह ४०
५२ आग्यंतर तप छ ८९	४३८ अदि प्राप्त आर्य के भेद ४०
५३ आयुष्य प्रकार का ७९	५१७ अकलठाण के आमार २४७
५३१ आयु दूतन के कारण २६६	५६० एयभूत नय ४१८
४४९ आरभटा प्रतिनगना ५३	५१९ एयणा आहार की २४९
४१० आरे छ कवमर्गिया के २९	५०० एयणा (पानी की) २५०
५३४ आरा दुपमा आया	५३० क्या सात २६७
हुआ जानने के स्थान २६८	४९७ कर्मवाद २१०
५३१ आरा सुपमा आया	४४४ कल पामन्यु ४७
हुआ जानने के स्थान २६९	४४३ कल्पस्थिति ४५
५११ आयैगङ्ग पावना निहृ ३६६	४४३ कल्पस्थिति २८६
४०९ आरस्यक के छ भेद ९०	५४७ काययोग के भेद ६३
५१९ आसन प्राणायाम के ३११	४६० काय छ २३३
४९७ आसन और मवर ०५	५०४ कायविनय अपरास्त २३३
४८४ आहार करन कछ वारण ९८	५०३ कायविनय (मरास्त) २३२
५१९ आहार की एयणा २४९	५५१ काल के भेद २९०
४८५ आहार छोड़ने के कारण ९९	४०४ काल द्रव्य १२
४७७ हत्विक अनशन ८७	५११ कुलकर आ० उ० के २३९
४९७ उजर भीमासा १५२	५१० कुलकर गत उ० के २३९
५५९ उदान वायु ३०१	५०८ कुलकर उ० अव० के २३७
४५७ उमाद के छ योग ६०	५-९ कुलकरों की भार्या २३८
४-५ उपाद व्यय धीय २२	४६३ कुलमोडी (जीव की) ६४
५११ उ आगमा के कुलकर २३९	५०४ केवली जानने के स्थान २६९
४३१ उत्सर्गिणी के छ आर ३१	४६७ क्षत्रप्रणाली ६७
५१२ उ० ग० के कुलकर २३९	४५० गणधारक के गुण ५४
४२७ उपक्रम के भेद २५	५१७ गण छोड़ने के कारण २४०
५६२ उपनय ४३४	५१३ गणधर पदवी २४०
	५१५ गणाक्रमण साव २४०

५१३ गणानन्देदक पदवी	२४०	४४८ छपुरिःनव० प्रतिलेखना	५३
५१३ गणी पदवी	२४०	४६० छह काय	६३
५१० गत उ० के कुलकर	२३९	४६४ छह काय का अल्पबहुत्व	६५
४४६ गतप्रत्यागता गोचरी	५०	४६३ छह काय की कुलकोडी	६४
४४० गति प्रत्यनीक	४९	४९७ छह दर्शन	११५
४०४ गुण छ द्रव्यों के	४	४०४ छह द्रव्यों का सम्बन्ध	१४
४९७ गुणव्रत	२००	४० छह बोल असमर्थ	१०१
४९७ गुणस्थान	२०६	४४३ द्वेदोपस्थाःकल्पस्थिति	४५
४४५ गुण प्रत्यनीक	४९	४९७ जडगद	१३०
५१७ गुर्वभ्युत्थान आगार	२४७	५६१ जमाली प्रथम निहय	३४०
४४६ गोचरी के छ प्रकार	५१	५३६ जम्बूद्वीप में सात वास	२६९
४४६ गोमूत्रिका गोचरी	५१	४३५ जम्बूःमें अकर्म भूमियाँ	४१
५६१ गोष्ठामादिल निहय	३८४	५०० जिनरूप	२५४
५२९ चक्रवर्ती के एकेऽरत्न	२६५	४४३ जिनकल्पस्थिति	४७
५०८ चक्रवर्ती के पंचे० रत्न	२६५	४३८ जीर के सठाण	६७
४३१ चारित्र की अदेक्षा फाल	२८	५५० जीव के भेद	२९०
४९७ चारित्र के भेद	१९९	४२४ जीव द्रव्य की चौमझी	११
४९७ चार्वाक दर्शन	१३०	४६३ जीव निराय की कुलकोडी	६४
५०७ चिन्तन के फल	२३५	४६० जीव निराय	६३
४९७ चोरा का स्वरूप	१९७	५६१ जीवप्रादेशिकदृष्टि निहय	३५३
५६१ चौथा निहय	३५८	४०४ जीवास्तिकाय	३
४३० छ आरे अदसर्पिणी के	२९	४९७ जैन दर्शन	१५९
४३१ छ आरे उत्सर्पिणी के	३५	४९७ जैन साधु	२०८
४५५ छ आगार समकित के	५८	४४० ज्ञानाऽरणीय कर्म बाँधने के कारण	४४
४०४ छ द्रव्यों की चौमझी	११	४६० मूठा कलङ्क लगाने वाले की प्रायश्चित्त	६०
५६१ छठा निहय	३७१	४७८ तप आभ्यन्तर के भेद	८९
४८९ छद्मस्थ के अज्ञेय छ	१०१	४७६ तप (वाह्य) के भेद	८५
५०५ छद्मस्थ के अज्ञेय सात	२६१		
५०३ छद्मस्थ जानने के स्थान	२६०		

५६१ तिव्यगुण दूसरा निद्वय ३५३	४०१ द्रव्यों के गुण ४
५६१ तीसरा निद्वय ३५६	४०१ द्रव्यों के पर्याय ४
५६१ त्रैराशिक छठा निद्वय ३७१	४०५ द्रव्यों के सामान्य गुण १६
५१० दण्ड नाति के प्रकार ०३८	४०४ द्रव्यों में आठ पक्ष ७
४९७ दर्शन छ ११५	४०१ द्रव्या में समानता भिन्नता ५
४४१ दर्शनावरणीय कर्म बाधने के कारण ८४	४०४ द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध १४
४९७ दर्शना का विकास ८१६	५६१ द्वितीय निद्वय ३५३
४९७ दर्शनों की परस्पर तुलना ०१४	५६१ द्वैतिय पंचमा निद्वय ३६६
४८३ दिमा मोह आगार ९८	१०४ धर्मास्तिकाय १०
४३९ दुर्लभ बोल ४३	४९१ नरारे के छ विह १००
४३० दुपमदुपमा अव० का ३३	(उत्तरा अ० १८ हस्त- लिखित, नमुचिपुमार की कथा गाथा ४१)
४३१ दुपमदुपमा ०० का ३६	५९७ नय १७१
४३० दुपमसुपमा अव० का ३०	५६० नय सात ४११
४३१ दुपमसुपमा उ० का ३७	५६० नया के तीन पृष्ठात् ४०७
४३० दुपमा अवमर्षिणी का ३३	५६० नयों के सौ भेद ४०६
४३१ दुपमा आराधमर्षिणी का ३६	५६० नया के सात सौ भेद ४०७
५३४ दुपमाफल के स्थान ०६८	५६० नरक सात ३१४
५६१ दूसरा निद्वय ३५३	५६० नरकावासों का विस्तार ३३६
५३० देवता द्वारा असंहरणाय ०६६	५६० नरकावासों का सम्बन्ध ३३४
५६६ दा पोरिसी के आगार ०१६	५६० नरकावासों की सत्त्वा ३१६
४०४ द्रव्य छ ३	५६० नरकावासों का अन्तर ३३१
५०७ द्रव्य के सात लक्षण ०६३	५६० नरका की मोटाई ३०८
४०५ द्रव्यत्व सामान्य गुण १८	५६० नरकों के पाण्ड ३०८
५६० द्रव्यार्थिक नय के दस भेद ४०१	५६० नरकों में वेदना ३१६
४०४ द्रव्यों का परिणाम १५	५६० नरकों के प्रवर पाथड़े ३०८
४०५ द्रव्यों की अर्थक्रिया १८	५६६ निक्षेपमान अनुयोग के ०६०
४०४ द्रव्या की चौमझी ११	४०५ निगोद १९
४०५ द्रव्या की सख्या १९	

४०४ नित्यानित्यादि आठ पक्ष ७	४९७ न्याय दर्शन १३०
४०४ नित्यानित्य की चौभङ्गी ११	४३३ न्यून विधि बाने पूर्व ४०
५५९ निर्बीज प्राणायाम ३०५	५४९ पक्षाभास के भेद २९१
४४३ निर्विष्टकायिक कल्पस्थिति ४६	४४७ पहिलेहणा की विधि ५०
४४० निर्विशमान कल्पस्थिति ४६	४४६ पतङ्गवीथिका गोचरी ५१
५६० निश्चय नय ४१९	५१३ पदवियों साद २३९
५६१ निश्चय सात ३४२	४९६ परदेशी राजा के प्रभ १०७
५६० नेरियों का सहजन	५६० परमाधार्मिक देव ३०४
सस्थानश्वासोच्छ्वास ३३७	४९७ परिग्रह का स्वरूप १९८
५६० नेरियों का आहार	४७२ पर्याप्ति द्वय ७७
योनि और कारण ३४०	४०४ पर्याय (द्रव्यों के) ८
५६० नेरियों की अवगाहना ३ ९	५६० पर्यायार्थिक नय के भेद ४०१
५६० नेरियों की आगति ३०७	५३७ पर्वत (वर्षाघर) २७०
५६० नेरियों की उद्घर्तना ३०६	५१७ परिठावणिया आगार २४७
५६० नेरियों की वेदना, निर्जरा ३३९	४४४ पलिम यु ८०
५६० नेरियों की परिचारणा ३३९	४९७ पाच अणुमत् २००
५६० नेरियों की विमर्हगति ३४०	५६१ पाचया निहव ३६६
५६० नेरियों की सरया ३३६	४४८ पाणिप्राण विरोध प्रवि ३
५६० नेरियों की स्थिति ३१९	५०० पानी की प्पराण २५०
५६० नेरियों के वर्ण आदि ३३६	५१९ पिरहैपराण २४९
५६० नेरियों की समग्र गाथाए ३३८	४०६ पुद्गल के भेद २५
५६० नेरियों में मिथ्यादृष्टि ३१८	५४६ पुद्गल परानर्तन २८८
५६० नेरियों में अन्तर काल ३२०	४०४ पुद्गलानिधान १०
५६० नेरियों में अवधिज्ञान ३२३	४१६ पुरिमद्द के आगार २४६
५६० नेरियों में दस अनुभव ३४०	४९७ पूर्व मौमासा १००
५६० नेरियों में दृष्टि ज्ञान योग	५६० पृथ्वी के साद ३१८
उपयोग और समुद्घात ३३७	५६० पृथ्वी के मन्द ३१८
५६० नेरियों में लेश्या ३२१	५४५ पृथ्वी के मन्द २८८
५६० नेरियों में सम्यादृष्टि ३१८	४६५ पृथ्वी के मन्द ६३
५६० नैगम नय ४१२	४४६ पेटा नेर्य २१
४३१ नो ज्ञान ५५५	४८३ नेरियों के आगार ६३

४८० प्रतिममणु के भेद	९४	४९७ प्राद्वण संस्थिति	११६
५१८ प्रतिमा सात	२४८	५४३ भ० महिनाय आदि णक	
४४७ प्रतिलेखना की विधि	५०	साथ दीक्षारोने घाले सात	२७७
५०१ प्रतिलेखना प्रमाण युक्त	२५१	४७४ भङ्ग औदयिकादि भावों के	८१
४४५ प्रत्यनीक	४९	५३३ भयस्थान सात	२६८
४८२ प्रत्या० पालने के अङ्क	९६	४७४ भाव छ	८१
४८१ प्रत्याद्वय विगुह	९५	४४५ भाव प्रत्यनीक	५१
५६१ प्रथम निरूप	३४०	५११ भावी च० के कुलकर	२३५
४०६ प्रमाद छ	५९	४९१ भिन्न हि अघातोपण	
४४९ प्रमाद प्रतिलेखना छ	५३	आदि १० कारों के छ विह	१००
५०१ प्रमाद प्रतिलेखना सात	२०१	४०६ भोजन परिणाम छ	५९
४९७ प्रमाण और नय	१७०	५०० मन विनय अप्रशस्त	२३१
४०५ प्रमयत्व सामान्य गुण	१९	४९९ मन विनय प्रशस्त	२३१
५१३ प्रपठक पक्षी	१४०	४३७ मनुष्य के छ प्रकार	४१
५०३ प्रशस्त काय विनय	१३०	४३६ मनुष्य क्षेत्र छ	४१
४९९ प्रशस्त मन विनय	२३१	७१६ महत्तरागार	२४७
५०१ प्रशस्त ध्यान विनय	२३०	५३९ महादिव्योपनिषद् भा०	२७०
४४९ प्रसिद्धिना प्रतिलेखना	५४	५३८ महानदिव्यो (पूर्व भा०)	२७०
१९४ प्रमा छद्म प्रकार का	१३	४५७ महाविद्यालय के घोटा	६०
४५० प्राकृत भाषा के भेद	१००	४५७ माध्यमिक धीव	१२९
५५९ प्राणवायु	३०४	५६० मिथ्यादृष्टि नेरियो	३१८
५५९ प्राणवायु सात	३०२	४९७ मीमांसा दर्शन	१५०
१९७ पक्ष	१०१	५०० मूलगोत्र सात	२७६
४९७ पक्ष के भेद	२०८	४९७ मोक्ष	२०६
५६१ पटुरत पहला निरूप	३४०	४४९ मोमली प्रतिलेखना	५४
१०६ पादर पुद्गल	२१	४४० मोहनीय पक्ष के कारण	४४
४६६ पादर वास्तविकाय	६६	५०० ययाति दक कल्प	२५९
५०५ पादर अक्षय प्रध्या	२८४	५६० युग्म नेरियो	३४१
४७६ पात्र तप	८५	४९७ योग दर्शन	१४९
४९७ पौंडरी	११७	४९७ योगाचार बौद्ध	१०९

५६१ रोहसुप्त छठा निहव	३७१	५६२ व्यवहार नय	४१५
४७१ लेश्या छद्	७०	४७५ व्यवहार राशि निगोद	२१
५८५ लोपोपचार जिनय	२३३	५५९ व्यान वायु	३०५
४७४ यक्तन्य अवक्तव्य	१०	५५७ व्युत्सर्ग सात	३००
४८९ वचन (अप्रशस्त)	६२	५४१ शम्भुकेन्द्र की सेना तथा	
५५४ वचन विकल्प सात	२५५	सेनापति	२७६
५८७ वचनजिनय (अप्रशस्त)	२३०	४४६ शम्भुकार्ता गोचरी	५२
५०१ वचनजिनय (प्रशस्त)	२३२	५६२ शदनय	४१७
४६६ वनसरतिकाय	६६	४९७ शिक्षात्रत	२०१
४७५ वदना के लाभ	८४	४९७ भ्रमण सञ्चति	११६
५०८ वर्त० प्रव० के कुलकर	२३७	४५२ आवक के छ गुण	५६
५०९ वर्त० कुलकरा की भार्याएं	२३८	४४५ भ्रुत प्रत्यनीक	५०
५३७ वर्षधर पर्वत सात	२७०	५४४ श्रेणियों सात	२८२
४९८ वस्तु का लक्षण	१८७	५४५ शृङ्खल नादर पृथ्वीकाय	२८५
४८५ वस्तुत्व सामान्य गुण	१७	४९७ पह दर्शन	११५
५५९ वायु द्वारा फलविचार	३०८	५६२ समद नय	४१४
५३६ वान सात जम्बुद्वीप में	२६९	५१४ समद स्थान आ० उ० के	२४७
५३७ विषया सात	२६७	४७० सपयण सहनन के भेद	६५
४४९ विद्विप्ता प्रतितोखना	५४	४६९ सठाण (अजीन के)	६५
५५३ जिनय समाधि अध्ययन	२९३	४६८ सठाण (जीन के)	६७
४९८ जिनय	२२९	५५० सठाण	२९३
५५८ विभक्त ज्ञान के भेद	३०१	४७९ ममर्दा प्रतिलेखना	५४
५५५ विरुद्धोपलब्धि हेतु	२९६	४९७ सजर	२०५
४९३ विवाद के प्रकार	१८०	४६८ सस्थान (जीव के)	६७
४८७ विषपरिणाम	१००	५५० सस्थान	२९३
४४९ वेदिना प्रतिलेखना	५४	४७० सहनन	६९
४९७ वैश्व दर्शन	१३०	५३० सहरण के प्रयोग्य वृद्धि	२६६
४९७ वैश्वार्थिक बौद्ध	१२९	४५८ सफसायी के लिए	
४९० वैश्वार्थिक दर्शन	१४०	अहितकर स्थान	६१
५६१ पौष्टिक निद्रन	३९९	४७५ मत्त मामान्य गुण	२०

श्री जैन सिद्धान्त बोल्ल संग्रह

(द्वितीय भाग)

मङ्गलाचरण

जयति भुवनैकमानुः, सर्वत्राधिहतकेवलालोकः ।
नित्योदितः स्थिरस्तापवर्जितो वर्धमानजिनः ॥ १ ॥
जयति जगदेकमङ्गलमपहतनिःशेषदुरितघनतिमिरम् ।
रविबिम्बमिव यथास्थितवस्तुविकाशजिनेशवचः ॥ २ ॥
सम्यग्दर्शनशुद्ध, यो ज्ञान विरतिमेव चाप्नोति ।
दुःखनिमित्तमपीद तेन सुलब्धं भवति जन्म ॥ ३ ॥
नादसण्डिस्स नाणं नाणेण विणा न हृति चरणगुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोग्गो नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥ ४ ॥

भावार्थः—विना रुकावट सर्वत्र फैलने वाले मेखलज्ञानरूपी प्रकाश को धारण करने वाले, सदा उदित रहने वाले, स्थिर तथा त्रिविध ताप से रहित श्री वर्द्धमान भगवान् रूपी अनुपम मूर्त्य सदा विजयवन्त हैं ॥ १ ॥

जगत का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मङ्गल, समस्त पापों के नाश अधिकार को नष्ट करने वाली, मूर्त्य के समान यथार्थ वस्तुस्वरूप को प्रकाशित करने वाली, जिनेन्द्र भगवान् की प्राप्ति सदा उत्कर्षशालिनी हो कर देदीप्यमान है ॥ २ ॥

जो व्यक्ति शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र को प्राप्त कर लेता है, दुर्गों का हेतु भी यह जन्म उस के लिए कल्याणकारी बन जाता है ॥ ३ ॥

सम्यग्दर्शन के बिना सम्यग्ज्ञान नहीं होता । बिना सम्यग्ज्ञान के सम्यग्चारित्र अर्थात् व्रत आर पचनखाण नहीं हो सकते । सम्यग्चारित्र के बिना मोक्षप्राप्ति नहीं होती और मोक्ष के बिना निर्वृतिरूप परमसुख की प्राप्ति असम्भव है ॥ ४ ॥

छठा बोल संग्रह

(बोल नम्बर ४०६—४६७ तक)

द्रव्य छह

४०४ “गुणपर्यायवद्द्रव्यम्” अर्थात् गुण और पर्यायों के आधार को द्रव्य कहते हैं। अथवा द्रवति तास्तान पर्यायान् गच्छति, इति द्रव्यम्, अर्थात् जो उत्तरोत्तर पर्यायों को प्राप्त हो वह द्रव्य है। द्रव्य छह है—

(१) धर्म द्रव्य—जो पुद्गल और जीवों की गति में सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं।

(२) अयर्म द्रव्य—जो जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक हो, उसे अयर्म द्रव्य कहते हैं।

(३) आकाश द्रव्य—जीव और पुद्गलों को स्थान देने वाला द्रव्य आकाश द्रव्य है।

(४) काल द्रव्य—जो जीव और पुद्गलों में अपरापर पर्याय की प्राप्ति रूप परिणामन करता रहता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं।

(५) जीव द्रव्य—जिस में ज्ञान दर्शन रूप उपयोग हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं।

(६) पुद्गल द्रव्य—जो रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से युक्त हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं।

ये छह द्रव्य शाश्वत अर्थात् अनादि अनन्त हैं , इनमें से पात्र अजीव हैं, एक जीव । जीव द्रव्य मालक्षण चेतना है, वह उपादेय है, मानी के पात्रों अजीव द्रव्य हेय (छोड़ने योग्य) है ।

द्रव्यों के गुण

धर्मास्तित्राय के चार गुण हैं—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ गति-सहायता अर्थात् जीव और पुद्गल को चलाने में सहायता देना । अयमास्तित्राय के चार गुण—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ स्थिति सहायता अर्थात् जीव और पुद्गलों को स्थिति में सहायता पहुँचाना । आनाशास्तित्राय के चार गुण—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ अवगाहनान्न (सब द्रव्यों को जगह देना) । काल द्रव्य के चार गुण— १ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ वर्तना (नये को पुराना करना) । पुद्गलास्तित्राय के चार गुण—१ रूपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ४ मिलन विखरण अर्थात् मिलना और अलग होना या पूरन गलन, पूर्ति करना और गल जाना । जीव के चार गुण— १ अनन्त नान, २ अनन्त दर्शन, ३ अनन्त चाग्नि, ४ अनन्त वीर्य ।

द्रव्यों के पर्याय

धर्मास्तित्राय के चार पर्याय हैं—१ स्थान, २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरुलघु । इसी तरह

अधर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही चारों पर्याय हैं। काल द्रव्य के चार पर्याय—१ अतीत (भूत), २ अनागत (भविष्यत्), ३ वर्तमान, ४ अगुरुलघु। पुद्गल द्रव्य के पांच पर्याय हैं—१ वर्ण, २ गन्ध, ३ रस, ४ स्पर्श और ५ अगुरुलघु। जीव द्रव्य के चार पर्याय—१ अव्याराय, २ अनवगाह, ३ अमृतिकता, ४ अगुरुलघु।

समानता और भिन्नता

इन छहों द्रव्यों के गुण और पर्यायों में परस्पर साधर्म्य (समानता) और वैधर्म्य (भिन्नता) उस प्रकार हैं। अगुरुलघु पर्याय मग्न द्रव्या में समान है। अरूपिता गुण पुद्गल को छोड़ बाकी पाँचों द्रव्यों में समान है। अचेनता गुण जीव को छोड़ बाकी सब द्रव्यों में तुल्य है। सक्रियता गुण जीव और पुद्गल में ही है, बाकी के प्राण में नहीं। गति सहायता गुण केवल अधर्मास्तिकाय में है, बाकी पांच द्रव्यों में नहीं। स्थिति सहायता गुण केवल अधर्मास्तिकाय में है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं। अवगाहनादान अर्थात् ज्ञान का गुण केवल आकाशास्तिकाय में है, अन्य द्रव्यों में नहीं। वर्तना गुण केवल काल द्रव्य में है, बाकी में नहीं। पित्तन मिश्रण गुण केवल पुद्गल द्रव्य में है, औरों में नहीं। ज्ञानादि चारों गुण केवल जीव द्रव्य में है और किसी द्रव्य में नहीं। इस तरह यह स्पष्ट

परिमाण् स्वन्य एक है । गुण, पर्याय और प्रदेश अनेक है । गुण अनन्त है । पर्याय भी अनन्त है । प्रश्न असरयात है । आकाश द्रव्य में भी लोक प्रलोक परिमाण स्वन्य एक है । गुण पर्याय और प्रश्न अनेक है, तीनों अनन्त है । काल द्रव्य में उर्तना रूप गुण एक है । दूसरे गुण, पर्याय और समय अनेक तथा अनन्त है । क्योंकि भूतकाल के अनन्त समय हो गये, भविष्यत् के भी अनन्त समय होंगे । वर्तमान का समय एक ही रहता है । पुद्गल द्रव्य के परिमाण अनन्त है । एक एक परिमाण में अनन्त गुण और पर्याय है । किन्तु सर्व परिमाण में पुद्गलपना एक ही है । जीव अनन्त है । एक जीव में असरयात प्रदश है और अनन्त गुण तथा पर्याय है । सर्व जीवों में जीवपना अर्थात् चेतना लक्षण एक समान है ।

सब जीवों में समानता

शरा—सर्व जीव समान है, यह कहना युक्ति सगत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था भिन्न २ मालूम पड़ती है । जमे एक जीव तो सिद्ध, परमात्मा, आनन्दमय है दूसरा ससारी कर्म के बश चारों गति में भ्रमण करता निर्याई देता है । फिर सब जीव समान कैसे बहे जा सकते हैं ?

समाधान—निश्चय नय की अपेक्षा सर्व जीव सिद्ध के समान हैं । क्योंकि सब जीव कर्मों का क्षय करके सिद्ध हो सकते हैं । इस अपेक्षा से सब जीव सामान्य

रूप से समान हैं ।

अभव्य और मोक्ष

शका—सर्व जीव सिद्ध के समान है तो अभव्य मोक्ष क्यों नहीं जा सकता ?

समाधान—अभव्य के कर्म चिकने हैं । इस कारण उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं होने पाता । यह उनका स्वभाव है । स्वभाव बदल नहीं सकता । सब जीवों के आठ रचक प्रदेश भुग्य होते हैं । इन आठ प्रदेशों में कभी कर्मों का संयोग नहीं होता । ये आठ प्रदेश चाहे भव्य के हों चाहे अभव्य के, सब के अत्यन्त निर्मल रहते हैं । इसलिए निश्चय नय के मत से सर्व जीव सिद्ध के समान हैं । इसी तरह पुद्गल में भी पुद्गलत्वरूप सामान्य धर्म सब पुद्गलों में समान होने से पुद्गल द्रव्य एक है ।

सत् असत्

पूर्वोक्त छहों द्रव्य स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सत् अर्थात् विद्यमान हैं । परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा असत्-अविद्यमान हैं । इन छहों के स्वद्रव्यादि का स्वरूप इस प्रकार है—धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य अपने गुण और पर्यायों का आश्रय होना है अर्थात्, धर्मास्तिकाय के गुण और पर्याय जिसमें रहते हों, वह धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य है । इसी तरह अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल का स्वद्रव्य भी समझ लेना चाहिए । धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का स्वक्षेत्र अपने अपने असंख्यात प्रदेश हैं । आकाश का स्वक्षेत्र अनन्त प्रदेश है ।

कालद्रव्य का स्वक्षेत्र समय है। पुद्गल का स्वक्षेत्र परमाणु है। जीव द्रव्य का स्वक्षेत्र एक जीव की अपेक्षा अक्षरयात प्रदेश है। ब्रह्म द्रव्यों का स्वक्षाल अगुल्लघु पर्याय है, क्योंकि अगुल्लघु को ही काल कहते हैं। इस अगुल्लघु में ही उत्पान और व्यय होता है। ब्रह्म द्रव्या में अपना अपना मुख्य गुण ही स्वभाव है। जैसे धर्मास्त्रिकाय का मुख्य गुण गति सहायता है, रही उमरा स्वभाव कहा जाता है। इसी तरह अन्य द्रव्या के पूर्वोक्त मुख्य मुख्य गुणों में जिसस जो द्रव्य जाना जाता है, उसे उस द्रव्य का स्वभाव कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सत् है और पर द्रव्य आदि की अपेक्षा असत् है।

वक्तव्य अवक्तव्य

वचन से जो कहा जा सके उसे वक्तव्य और जो न कहा जा सके उसे अवक्तव्य कहते हैं। ब्रह्म द्रव्यों में अनन्त गुण और अनन्त पर्याय वक्तव्य है। अनन्तगुण तथा पर्याय अवक्तव्य है। केवली भगवान सर्व द्रव्य और पर्यायों को देखते हैं। परन्तु उनका अनन्तवां भाग ही कह सकते हैं। उनके ज्ञान का अनन्तवां भाग श्रीगणधर महाराज आगम रूप से गूयते हैं। उन आगमों का भी अक्षरयातवां भाग इस समय विद्यमान है। इस प्रकार वक्तव्य और अवक्तव्य विषय का स्वरूप दिखलाया गया। इसको स्पष्ट करने के लिए लौकिक दृष्टान्त दिखाया जाता है। जैसे किसी जगह अच्छे २ गानेवाले पुरुष गान कर रहे हैं उस गाने में कोई उसका समझने वाला भी बैठा हो,

उस समयकने वाले से यदि कोई पूछे कि इस गान का रस जैसे आपने समझा, मुझे भी कृपया समझा दीजिये । इसके उत्तर में वह समझदार पुरुष अपने वचन से राग रागिणी, स्वर, ताल, ग्राम आदि तो उस पुरुष को किसी तरह वचन द्वारा समझा सकता है । लेकिन उस आकर्षक गान का रस वचन से यथावत् नहीं समझा सकता, उसे अवक्तव्य कहते हैं । इस तरह सामान्य रूप से ये आठ पक्ष कहे गये हैं । अब इन्हीं आठ पक्षों को विशेष रूप से समझाने के लिये विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है ।

नित्य अनित्य पक्ष की चौभङ्गी

नित्य और अनित्य पक्ष पहले कहा जा चुका है, उसमें इस प्रकार चार भङ्ग होते हैं । जिसकी आदि और अन्त दोनों न हों, वह अनादि अनन्त रूप प्रथम भङ्ग है । जिस चीज की आदि नहीं है किन्तु अन्त है वह अनादि सान्त रूप द्वितीय भङ्ग है । जिसकी आदि और अन्त दोनों हैं, वह सादि सान्त नामक तृतीय प्रकार है । जिसकी आदि है किन्तु अन्त नहीं है, वह सादि अनन्त रूप चतुर्थ भङ्ग है ।

जीव द्रव्य में चौभङ्गी

उपरोक्त चारों भङ्गों को छह द्रव्यों में इस रीति से समझना चाहिये । जीव में ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त है अर्थात् नित्य है । मोक्ष जाने वाले भव्य जीव के कर्म का संयोग अनादि सान्त है । क्योंकि कर्म अनादि से लगे हुए हैं, परन्तु भव्य जीव के मोक्ष चले जाने पर उन कर्मों का सम्बन्ध निलकुल नष्ट हो जाता है । जीव जन्मान्तर करता हुआ कभी देवत्व, नारकत्व, मनुष्यत्व और तिर्यञ्च-

पन को प्राप्त करता है। ये नेत्रत्वादि पर्याय सादि सान्त है, उत्पन्न भी होते हैं और उनका अन्त भी होता है। इससे ये तृतीय भद्र के अन्तर्गत है। अन्य जीव कर्मनय करके जब मुक्ति को प्राप्त करता है, तब उसका मुक्तत्व पर्याय उत्पन्न होने में सादि और उसका कभी अन्त न होने से अनन्त अर्थात् सादि अनन्त है।

धर्मास्तिकाय में चौभङ्गी

धर्मास्तिकाय में चार गुण और लोकपरिमाण स्वल्प पाणों अनादि अनन्त है। अनादि सान्त भद्र इसमें नहीं है। देश प्रदेश और अगुस्त्वेषु सान्ति सान्त है। सिद्ध जीवों से जो धर्मास्तिकाय के प्रवेश लगे हुए हैं, वे सादि अनन्त हैं। इसी तरह अयर्माप्तिराय और आराणास्ति-फाय में भी समझ लेना चाहिये।

पुद्गलास्तिकाय में चौभङ्गी

पुद्गल में चार गुण अनादि अनन्त है। पुद्गल के सत्र म्बन्ध सादि सान्त है। यानी दो भद्र पुद्गल में नहीं है।

काल द्रव्य में चौभङ्गी

काल द्रव्य में चार गुण अनादि अनन्त है। भूत काल पर्याय अनादि सान्त है। वर्तमान पर्याय सान्ति सान्त है और भविष्यत् काल सादि अनन्त है।

जीव में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से चौभङ्गी

अय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में चौभङ्गी मतलाई जाती है। जीव द्रव्य में स्वद्रव्य से ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त है। जीव जितने आकाश प्रदेशों में रहता है वही जीव का

क्षेत्र है। वह सादि सान्त है। जीव का काल अगुरुलघु पर्याय से अनादि अनन्त है। परन्तु अगुरुलघु की उत्पत्ति और नाश सादि सान्त है। जीव का स्वभाव गुण पर्याय अनादि अनन्त है।

धर्मास्तिकाय में स्वद्रव्यादि से चौभङ्गी

धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। स्वक्षेत्र अक्षरयात प्रदेश लोक परिमाण सादि सान्त है। स्वकाल अगुरुलघु से अनादि अनन्त है। किन्तु उत्पाद व्यय की अपेक्षा से सादि सान्त है। स्वभाव गुण चलन सहाय अनादि अनन्त है। परन्तु देश प्रदेश की अपेक्षा सादि सान्त है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय में भी समझ लेना चाहिये।

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्यादि की चौभङ्गी

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। स्वक्षेत्र लोकालोक परिमाण से अनन्त प्रदेश अनादि अनन्त है। स्वकाल अगुरुलघु गुण अनादि अनन्त है परन्तु उत्पाद व्यय की अपेक्षा सादि सान्त है। आकाश के दो भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश का स्कन्ध सादि सान्त है। अलोकाकाश का स्कन्ध सादि अनन्त है। यहाँ पर कोई ऐसी शक्ता करे कि अलोकाकाश को सादि कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी आदि कहीं है ही नहीं। इसका समाधान यह है कि जिस जगह लोकाकाश का अन्त है उस जगह से ही अलोकाकाश शुरू होता है। इससे उसकी आदि है। इसीसे सादि अनन्त कहा गया है।

काल में स्वद्रव्यादि की चौभट्ठी

काल का स्वद्रव्य वर्तनादि गुण अनादि अनन्त है। समय सादि सात है। अगुरुलघु रूप स्वकाल अनादि अनन्त है, परन्तु उत्पादादि भी अपेक्षा साति सान्त है। स्वभाव गुण वर्तनादि रूप अनादि अनन्त है, परन्तु अतीतकाल अनादि सान्त, वर्तमान काल साति मान्त और भविष्यत् काल साति अनन्त है।

पुद्गल में स्वद्रव्यादि की चौभट्ठी

पुद्गल में स्वद्रव्य पूरणगलनगुण अनादि अनन्त है। स्वनेत्र परमाणु सादि सात है। स्वकाल अगुरुलघु की अपेक्षा अनादि अनन्त और उससे उत्पादादि की अपेक्षा सादि सान्त है। स्वभाव गुण मिलन विपरिणामि अनादि अनन्त है। रणीति चार पर्याय सादि सान्त है।

द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध

अहो द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार भट्ट हाते हैं। आमाशद्रव्य ने टा भेट्ट है। लोकाशाय और अलोकाशाय। अलोकाशाय में किमी द्रव्य का सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि उसमें कोई द्रव्य ही नहीं है, जिससे साथ उसका सम्बन्ध हो सके। लोकाशाय में सब द्रव्य है। इससे उससे साथ अन्य द्रव्य का सम्बन्ध है। धर्मास्तिनाय और अधर्मास्तिनाय का लोकाशाय से अनादि अनन्त सम्बन्ध है। क्योंकि लोकाशाय के मत्प्रेक्ष्य प्रदेश के साथ उन दोनों द्रव्यों के प्रदेश ऐसे मिले हुए हैं जो कभी अलग नहीं होते। यही कारण है कि उनका परस्पर सम्बन्ध अनादि अनन्त है। ऐसे ही जीव द्रव्य का भी लोकाशाय के साथ अनादि

अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु जो समग्री जीव कर्म सहित है उनके साथ लोकाकाश का सादि सान्त सम्बन्ध है। सिद्ध जीव और सिद्ध क्षेत्र के लोकाकाश प्रदेश का सम्बन्ध सादि अनन्त है। पुद्गलद्रव्य का आकाश में अनादि अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु आकाश प्रदेश और पुद्गल परमाणुओं का परस्पर सम्बन्ध सादि सान्त है। लोकाकाश की तरफ धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का भी अन्य द्रव्यों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध जान लेना चाहिए। जीव और पुद्गल के सम्बन्ध में अभव्य जीव से पुद्गल का सम्बन्ध अनादि अनन्त है। क्योंकि अभव्य के कर्मरूपी पुद्गल कभी भी छूटने वाले नहीं है। भव्य जीव से पुद्गल का सम्बन्ध अनादि सान्त है। क्योंकि भव्य जीव यथावत् क्रिया करके कर्मों को छोड़ने वाला होता है। उसके मोक्ष चले जाने पर कर्मरूप पुद्गल का सम्बन्ध छूट जाता है।

द्रव्यों का परिणाम

निश्चय नय की अपेक्षा छहों द्रव्य स्वभाव परिणाम से परिणत होते हैं। उस लिए स्वपरिणामी है। यह परिणामिपना शब्दार्थ अर्थात् अनादि अनन्त है, परन्तु जीव और पुद्गल आपस में मिलकर सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं। इससे परपरिणामी है। यहाँ पर भी अभव्य जीव का परिणामिपना अनादि अनन्त और भव्य जीव का वह अनादि सान्त है। पुद्गल में परिणामिपना सत्ता की अपेक्षा अनादि अनन्त और आपस के संयोगवियोग की अपेक्षा सादि सान्त है। जीव द्रव्य भी जब तक पुद्गल के साथ मिला रहता है तब तक सक्रिय है। अलग होने पर अर्थात्

मोक्ष ॥ जाने के राट अक्रिय है। पुद्गलद्रव्य सदा सक्रिय है। इस प्रकार नित्य अनित्य पक्ष में चौभट्टी कही गई है।

(भागवत)

(उत्पत्तिवचन ३० म०)

४२५ सामान्य गुण छह

सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में रहने वाले गुण सामान्य गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण छह हैं—

(१) अस्तित्व—द्रव्य का मदासत् अर्थात् विद्यमान रहना अस्तित्व गुण है। इसी गुण के होने से द्रव्य में मद्रूपता का व्यवहार होता है।

(२) वस्तुत्व—द्रव्य का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप वस्तुत्व गुण है। जैसे मृत्तुर्ण घट में घटत्व सामान्य गुण है और सौवर्णत्व विशेष गुण है। इसलिए मृत्तुर्ण घट सामान्य विशेषात्मक है। अवग्रह ज्ञान में सब पदार्थों के सामान्य स्वरूप का आभास होता है और अणु में विशेष का भी आभास होजाता है।

अथवा, द्रव्य में अर्थक्रिया का होना वस्तुत्व गुण है। जैसे घट में जलधारण रूप अर्थक्रिया।

(३) द्रव्यत्व—गुण और पर्यायों का आधार होना द्रव्यत्व गुण है।

(४) प्रमेयत्व—प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होना प्रमेयत्व गुण है।

(५) अगुरुलघुत्व—द्रव्य का गुरु अर्थात् भारी या लघु अर्थात् हल्का न होना अगुरुलघुत्व गुण है। अगुरुलघुत्व गुण सूक्ष्म है, इसलिए केवल अनुभव का विषय है।

(६) प्रणेशवत्व—वस्तु के निरश अश को प्रदेश कहते

है। द्रव्यों का प्रदेश सहित होना प्रदेशवत्त्व गुण है। प्रदेशवत्त्व गुण के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अग्रग्य होता है।

(द्रव्यानुयोग तन्त्रणा)

‘आगमसार’ में इनका विस्तार उस प्रकार दिया गया है:—
सब द्रव्यों में छः सामान्य गुण हैं—१ अस्तित्व, २ वस्तुत्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ सत्त्व और ६ अगुरुलघुत्व। इनका स्वरूप सत्तेप से इस प्रकार है—

(१) अस्तित्व—अहो द्रव्य अपने गुण, पर्याय और प्रदेश की अपेक्षा सत्-विद्यमान है। इनमें धर्म, अधर्म, आकाश और जीव इन चार द्रव्यों के असंख्यात प्रदेश इकट्ठे होकर स्कन्ध बनते हैं। पुद्गल में भी स्कन्ध बनने की शक्ति है। इससे ये पार्चा द्रव्य अस्तिकाय हैं। काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि काल के समय एक दूसरे से नहीं मिलते। एक समय का नाश होने पर ही दूसरा समय आता है। तात्पर्य यह है कि जिस द्रव्य के प्रदेश समूहरूप हों वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अर्थ है प्रदेश समूह। काल के समयों का समूह नहीं हो सकता, क्योंकि वे इकट्ठे नहीं होते। इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है।

(२) वस्तुत्व—वस्तुत्व का अर्थ है भिन्न २ वस्तु होना। सब द्रव्य एक ही क्षेत्र में इकट्ठे रहने पर भी एक दूसरे से अपने अपने गुणों द्वारा भिन्न हैं। एक आकाश प्रदेश में धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, जीवों के अनन्त प्रदेश और पुद्गल के अनन्त परमाणु रहे हुए हैं, परन्तु अपने अपने स्वभाव में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलने। इसी से उनकी स्वतन्त्र वस्तुता (वस्तुपना) है।

मोक्ष में जाने के पाद अक्रिय है। पुद्गलद्रव्य मदा सक्रिय है। इस प्रकार नित्य अनित्य पक्ष में चौभट्टी कड़ी गई है।

(भाग्यमगार)

(उत्तराध्ययन ३६ प०)

४२५ सामान्य गुण छह

सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में रहने वाले गुण सामान्य गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण छह हैं—

(१) अस्तित्व—द्रव्य का मदा सत् अर्थात् विद्यमान रहना अस्तित्व गुण है। इसी गुण के होने से द्रव्य में सद्रूपता का व्यवहार होता है।

(२) वस्तुत्व—द्रव्य का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप वस्तुत्व गुण है। जैसे घट में घटत्व सामान्य गुण है और सौवर्ण्य विशेष गुण है। इसलिए घट सामान्य विशेषात्मक है। अवग्रह वान में सब पदार्थों के सामान्य स्वरूप का आभास होता है और अवाय में विणय का भी आभास होजाता है।

अथवा, द्रव्य में अर्थक्रिया का होना वस्तुत्व गुण है। जैसे घट में जलधारण रूप अर्थक्रिया।

(३) द्रव्यत्व—गुण और पर्यायों का आधार होना द्रव्यत्व गुण है।

(४) प्रमेयत्व—प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होना प्रमेयत्व गुण है।

(५) अगुस्तुत्व—द्रव्य का गुरु अर्थात् भारी या लघु अर्थात् हल्का न होना अगुस्तुत्व गुण है। अगुस्तुत्व गुण मूल्य है, इसलिए केवल अनुभव का विषय है।

(६) प्रदेशवत्त्व—वस्तु के निरश अश को प्रदेश कहते

हैं। द्रव्यों का प्रदेश सहित होना प्रदेशवत्त्व गुण है। प्रदेशवत्त्व गुण के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता है।

(द्रव्यानुयोग तर्कणा)

‘आगमसार’ में इनका विस्तार इस प्रकार दिया गया है:—
सप्त द्रव्यों में छः सामान्य गुण हैं—१ अस्तित्व, २ वस्तुत्व,
३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ सत्त्व और ६ अगुरुलघुत्व। इनका
स्वरूप सत्तेप से इस प्रकार है—

(१) अस्तित्व—यहाँ द्रव्य अपने गुण, पर्याय और प्रदेश की
अपेक्षा सत्-निश्चयमान है। इनमें धर्म, अर्ध, आकाश और जीव
इन चार द्रव्यों के असख्यात प्रदेश इकट्ठे होकर स्कन्ध बनते
हैं। पुद्गल में भी स्कन्ध बनने की शक्ति है। इससे ये पाचों
द्रव्य अस्तिकाय हैं। काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि काल के
समय एक दूसरे से नहीं मिलते। एक समय का नाश होने पर
ही दूसरा समय आता है। तात्पर्य यह है कि जिस द्रव्य के
प्रदेश समूहरूप हों वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अर्थ
है प्रदेश समूह। काल के समयों का समूह नहीं हो सकता, क्योंकि
वे इकट्ठे नहीं होते। इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है।

(२) वस्तुत्व—वस्तुत्व का अर्थ है भिन्न २ वस्तु होना। सप्त द्रव्य
एक ही क्षेप में इकट्ठे रहने पर भी एक दूसरे से अपने अपने गुणों
द्वारा भिन्न हैं। एक आकाश प्रदेश में धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश,
अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, जीवों के अनन्त प्रदेश और
पुद्गल के अनन्त परमाणु रहे हुए हैं, परन्तु अपने अपने
स्वभाव में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलते। इसी
से उनकी स्वतन्त्र वस्तुता (वस्तुपना) है।

(३) द्रव्यत्व — सप्तद्रव्यभिन्न २ क्रिया करते हैं। भिन्न २ क्रिया का करना ही द्रव्यत्व है। जैसे धर्मास्तिकाय की अर्थक्रिया है चलने में सहायता करना। यह गुण उसने प्रत्येक प्रदेण में है।

द्रव्यों की अर्थक्रिया

प्रश्न—लोकान्त (मिद्धिज्ञेय) में जो धर्मास्तिकाय है यह सिद्ध जीवों में चलने में सहायता नहीं पहुँचाता, फिर प्रत्येक प्रदश में गतिसहायता गुण कैसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधान—सिद्ध जीव अत्रिय है। धर्मास्तिकाय का स्वभाव है कि जो चलता हो उसमें गति में सहायता करना। जो स्वयं गति नहीं करता उसमें जरूरस्ती चलाना उसका स्वभाव नहीं है। सिद्ध क्षेत्र में भी जो निगल के जीव और पुद्गल हैं उन की गति क्रिया में उड़ा रहे हुए धर्मास्तिकाय के प्रदेण अवश्य सहायता करते हैं, इसलिए मिद्ध क्षेत्र में जहाँ धर्मास्तिकाय है वहाँ उसकी क्रिया भी सिद्ध है। इसी तरह अधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया में सहायता पहुँचाता है। आकाश द्रव्य सप्तद्रव्यों में अवगाहना देने की क्रिया करता है।

प्रश्न—अलोकाकाश में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, फिर उसमें अवकाश देने की क्रिया कैसे घट सकेगी ?

समाधान—अलोकाकाश में भी लोकाकाश के समान ही अवकाश देने की शक्ति है। वहाँ कोई अवकाश लेने वाला द्रव्य नहीं है, इसीसे वह क्रिया नहीं करता। पुद्गल द्रव्य मिलना और विपरना (अलग होना) रूप क्रिया करता है। काल द्रव्य वर्तना रूप क्रिया करता है, अर्थात् दूसरे द्रव्यों को उत्तरोत्तर पर्याय

का ग्रहण करवाता है। जीव द्रव्य में उपयोग रूप क्रिया है। इस तरह ये छहों द्रव्य अपने २ स्वभावानुसार क्रिया करते हैं।
(४) प्रमेयत्व—प्रमाण का विषय होना प्रमेयत्व है। सभी पदार्थ केवल ज्ञान रूप प्रमाण के विषय हैं, इसलिये प्रमेय हैं।

द्रव्यों की संख्या

पूर्वोक्त छहों द्रव्यों को केवली भगवान ने अपने ज्ञान से देख कर उनकी मर्या इस प्रकार मतलाई है :—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आकाशास्तिकाय एक एक हैं। जीव द्रव्य अनन्त है, उनके भेद इस प्रकार हैं :—सड़ी मनुष्य संख्यात और असड़ी मनुष्य असंख्यात। नरक के जीव असंख्यात, देवता असंख्यात, तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय असंख्यात, वेदन्द्रिय जीव असंख्यात, तेजन्द्रिय असंख्यात, चौरिन्द्रिय असंख्यात, पृथ्वी काय असंख्यात, अप्काय असंख्यात, तेजकाय असंख्यात, वायुकाय असंख्यात और प्रत्येक वनस्पतिकाय भी असंख्यात हैं। इनसे सिद्ध जीव अनन्त गुण हैं।

निगोद

अनन्त जीवों के पिण्ड भूत एक शरीर को निगोद कहते हैं। सिद्धों से बादर निगोद के जीव अनन्त गुण हैं। कन्द, मूल, अदरक, गाजर आदि बादर निगोद हैं। सूर्य के अग्र भाग में बादर निगोद के अनन्त जीव रहते हैं। सूक्ष्मनिगोद के जीव उनसे भी अनन्त गुण हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, उतने सूक्ष्म निगोद के गोले हैं। एक एक गोले में असंख्यात निगोद हैं। एक एक निगोद में अनन्त जीव हैं। भूत, भविष्यत

और वर्तमान तीनों माल के समय डफ्ठे करने पर जो सग्या हो उससे अनन्त गुणें जीव पर एक निगोट में हैं ।

प्रत्येक ससारी जीव के असग्यात प्रवेश है । एक पर प्रवेश में अनन्त र्म वर्गणाए लगी हुई हैं । पर एक वर्गणा में अनन्त पुद्गल परमाणु हैं । इस तरह अनन्त परमाणु जीव के साथ लगे हुए हैं । उनसे भी अनन्त गुणें पुद्गल परमाणु जीव में अलग हैं ।
“गोला य असग्निसा, असग्निसायाओ ज्यह गोलो ।

इक्किक्किमि निगाए, अणनजीवा सुणोय वा ॥”

अर्थात् लोक में असग्यात गोले हैं । एक पर गोले में असग्यात निगोट हैं और प्रत्येक निगोट में अनन्त जीव हैं ।
“सत्तरस समजिया किर इगानुपाणम्मि ज्जुति खुहुमवा ।
मगतीस सय तिहुत्तर, पाणू पुण इगमुहुत्तम्मि ॥”

तात्पर्य—पूर्वोक्त निगोट के जीव मनुष्य के पर श्वास में कुछ अधिक मतरह जन्म मरण करते हैं । एक मुहूर्त में मनुष्य के ३७७३ श्वासोच्छ्वास होते हैं ।

“पणसट्ठि सहस्स पण मय, सत्तोमा इग मुहुत्त खुहुमवा ।
आवलियाण दो सय, छप्पन्ना णग खुहुमवे ॥”

अर्थात् निगोट के जीव पर मुहूर्त में ६५५३६ भव रहते हैं । निगोट का एक भव २५६ आवलियों का होता है । यह परिमाण छोटे से छोटे भव का कहा गया है । निगोट वाले जीव से कम आयुष्य और किसी जीव की नहीं होती ।

“अस्थि अणता जीवा, जेहि न पत्तो तसाइपरिणामो ।
उववज्जति चयति य, पुणोचि तत्थेय तत्थेय ॥”

अर्थ—निगोट में ऐसे अनन्त जीव हैं, जिन्होंने कभी प्रस

आदि पर्याय को प्राप्त नहीं किया है वे हमेशा भरकर वहीं उत्पन्न होते रहते हैं ।

निगोद के दो भेद हैं—(१) व्यग्रहार राशि (२) अव्यग्रहार राशि । जो जीव एक बार ग्राह्य एकेन्द्रिय या त्रसपने को प्राप्त करके फिर निगोद में चला जाता है, वह व्यग्रहार राशि कहलाता है । जिस जीव ने निगोद से ग्राह्य निकल कर कभी ग्राह्य एकेन्द्रिय-पना या त्रसपना प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से निगोद में ही जन्म मरण कर रहा है वह अव्यग्रहार राशि है । अव्यग्रहार राशि से व्यग्रहार राशि में आया हुआ जीव फिर मूच्य निगोद में जा सकता है किन्तु वह व्यग्रहार राशि ही कहा जायगा । (सेन प्रश्न ४ उल्लास्य) । एक समय में जितने जीव मोक्ष में जाते हैं वीर उतने ही जीव उसी समय अव्यग्रहार राशि से निकल कर व्यग्रहार राशि में आ जाते हैं । कभी कभी जब भव्य जीव कम निकलते हैं तो एक दो अभव्य जीव भी वहां से निकल आते हैं । इसलिए व्यग्रहार राशि के जीव कभी कम ज्यादा नहीं होते । पूर्वोक्त निगोदों के जो गोले लोकाकाश के भीतर हैं, उनके जीव छहों दिशाओं से आए हुए पुद्गलों को आहारादि के लिये ग्रहण करते हैं । इसलिए वे सकल गोले कहलाते हैं । जो गोले लोकाकाश के अन्तिम प्रदेशों में हैं वे तीन दिशाओं से आहार ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए विकल गोले कहे जाते हैं । साधारण वनस्पति काय स्थावर को ही सूक्ष्म निगोद कहते हैं, दूसरे चार स्थावरों को नहीं । सूक्ष्म जीव सारे लोको में भरे हुए हैं ।

सूक्ष्म निगोद में अनन्त दुःख है । जिनकी कल्पना करने के लिये कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । तेतीस सागरोपम के जितने

समय है, उतनी बार यदि कोई जीव सातवीं नरक में तैतीस सागरोपम की आयुष्य वाला होकर छेन्न भेत्तादि, असह्य दुःख सहे तो उसको होने वाले दुःखों से अनन्तगुणा दुःख निगोद के जीव को एक ही समय में होता है। अथवा मनुष्य के शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम हैं, प्रत्येक रोम में यदि कोई देखता लोहे की गूँघरु गरम की हुई सृष्टि मुसेरु है, उस समय उस मनुष्य को जितना दुःख होता है, उससे अनन्तगुणा दुःख निगोद में है। निगोद का कारण अज्ञान है। भय पुरुषों को चाहिये कि वे ऐसे दुःखा का नाश करने के लिये ज्ञान का आश्रय करें और अज्ञान का त्याग दें।

(५) सत्त्व—उत्पाद (उत्पत्ति), व्यय और प्रवृत्ति (स्थिरता) सत्त्व का लक्षण है। तत्त्वार्थमूल में कहा है “उत्पादव्ययप्रवृत्तिस्तत्त्वम्”। ये छत्र द्रव्य प्रत्येक समय उत्पन्न होते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं और किसी रूप में स्थिर भी हैं, इसलिए सत्त्व है। जैसे धर्मास्तिनाय के किसी एक प्रदेश में अगुल्लानु पर्याय असरयात है, दूसरे प्रदेश में अनन्त है, तीसरे में सरयात है। इस तरह सब प्रदेशों में उसका अगुल्लानु पर्याय घटता या बढ़ता रहता है। यह अगुल्लानु पर्याय चल है। जिस प्रदेश में वह एक समय असरयात है उसी प्रदेश में दूसरे समय अनन्त हो जाता है। जहाँ अनन्त है वहाँ असरयात हो जाता है। इस प्रकार धर्मास्तिनाय के असरयात प्रदेशों में अगुल्लानु पर्याय घटता बढ़ता रहता है। जिस प्रदेश में वह असरयात से अनन्त होता है उस प्रदेश में असरयातपना नष्ट हुआ, अनन्तपना उपनष्ट हुआ और नैना अवस्थाओं में अगुल्लानुपना प्रवृत्ति होती

स्थिर रहा। इस तरह उत्पाद, व्यय और ध्रुवता ये तीनों सिद्ध हैं। इसी रीति से अधर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में, आकाश के अनन्त प्रदेशों में, जीव के असंख्यात प्रदेशों में और पुद्गलों में भी ये तीनों परिणाम हर समय होते हैं। काल में भी ये तीनों परिणाम बराबर हैं। क्योंकि वर्तमान समय नष्ट होकर जब अतीत रूप होता है उस समय उसमें वर्तमान की अपेक्षा नाश, भूत की अपेक्षा उत्पत्ति और काल सामान्य रूप से प्राबल्य अर्थात् स्थिरता रहती है।

इस प्रकार स्थूल रूप में उत्पाद, व्यय और ध्रुवता बताए गए। ज्ञान आदि सूक्ष्म वस्तुओं में भी ये तीनों परिणाम पाए जाते हैं। क्योंकि ज्ञेय (ज्ञान का विषय) के बदलने से ज्ञान भी बदल जाता है। पूर्व पर्याय की भासना (ज्ञान) का व्यय, उत्तर पर्याय की भासना की उत्पत्ति और दोनों अवस्थाओं में ज्ञानपने की स्थिरता होती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में गुण की प्रवृत्ति रूप नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का नाश और सामान्यरूप से गुणों की ध्रुवता विद्यमान है। इस तरह सभी द्रव्यों में सत्त्व है। यदि अगुरुलघु का भेद न हो तो प्रदेशों में भी परस्पर भेद न हो। अगुरुलघु का भेद सभी द्रव्यों में है। जिस द्रव्य का उत्पाद, व्यय रूप सत्त्व एक है, वह द्रव्य भी एक है, और जिसका उत्पाद व्यय रूप सत्त्व भिन्न है, वह द्रव्य भी भिन्न है। जैसे कोई जीव मनुष्यत्व को खपा कर देव रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ मनुष्यत्व का नाश और देवत्व की उत्पत्ति दोनों एक ही जीव में होते हैं। इसलिए इन दोनों का आश्रय जीव द्रव्य एक है। जहाँ उत्पन्न कोई दूसरा जीव हुआ और नाश

जिसी दूसरे जीव का, उहाँ पर्यायों का आधार भिन्न होने में द्रव्य भी भिन्न है। इस तरह सत्त्व का मथन किया गया।

(६) अगुरुलघुत्व—जिस द्रव्य में अगुरुलघु पर्याय है, उसमें हानि और वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ है उत्पत्ति और हानि का अर्थ है नाश। वृद्धि छ मन्त्रों की है (१) अनन्त भाग वृद्धि, (२) असंख्यात भाग वृद्धि, (३) संख्यात भाग वृद्धि, (४) संख्यात गुण वृद्धि, (५) असंख्यात गुण वृद्धि, (६) अनन्त गुण वृद्धि। हानि के भी छ मन्त्र हैं—(१) अनन्त भाग हानि, (२) असंख्यात भाग हानि, (३) संख्यात भाग हानि, (४) संख्यात गुण हानि, (५) असंख्यात गुण हानि, (६) अनन्त गुण हानि। वृद्धि और हानि सभी द्रव्यों में हर समय होती रहती है। जो गुरु भी न हो और हल्का भी न हो उसका नाम अगुरुलघु है। यह स्वभाव सभी द्रव्यों में है। श्री भगवती मंत्र में कहा है कि—
 “सत्त्वत्वा, सत्त्वगुणा, सत्त्वपणसा, सत्त्वपञ्चरा, सत्त्वद्वा अगुरु-
 लघुमाए”। सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी प्रदेश, सभी पर्याय और समस्त काल अगुरुलघु है। इस अगुरुलघु स्वभाव का आधारण नहीं है। आत्मा भी अगुरुलघु गुण है, आत्मा के सभी भद्रों में क्षाधिकभाव होने पर सर्व गुण सागराणतया परिणत होते हैं। अधिक या न्यून रूप से परिणत नहीं होते। इस मन्त्र अगुरु-
 लघु गुण का परिणाम जानना चाहिये। अगुरुलघु गुण को गोन कर्म रोक्ता है अर्थात् गोन कर्म के नष्ट होने पर आत्मा का अगुरुलघु गुण प्रकट होता है। इस तरह उहाँ सामान्य-
 गुणों का वर्णन हुआ।

४२६—पुद्गल के छः भेद

पूगण, गलन धर्मवाले रूपी द्रव्य को पुद्गल कहते हैं ।
इसके छः भेद हैं:—

- (१) सूक्ष्म सूक्ष्म—परमाणु पुद्गल ।
- (२) सूक्ष्म—दो प्रदेश से लेकर सूक्ष्मरूप से परिणत अनन्त प्रदेशों का स्कन्ध ।
- (३) सूक्ष्म वादर—गंध के पुद्गल ।
- (४) वादर सूक्ष्म—वायुकाय का शरीर ।
- (५) वादर—ओस वगैरह अप्काय का शरीर ।
- (६) वादर वादर—अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी तथा त्रसकाय के जीवों का शरीर ।

सूक्ष्मसूक्ष्म और सूक्ष्म का इन्द्रियों से अनुभव नहीं हो सकता । इन दोनों में सिर्फ परमाणु या प्रदेशों का भेद है । सूक्ष्मसूक्ष्म में एक ही परमाणु होता है और वह एक ही आकाश प्रदेश को घेरता है । सूक्ष्म में परमाणु अधिक होते हैं और आकाश प्रदेश भी अनेक । सूक्ष्मवादर का सिर्फ घ्राणेन्द्रिय से अनुभव लिया जा सकता है और किसी इन्द्रिय से नहीं । वादर-सूक्ष्म का स्पर्शनेन्द्रिय से । वादर का चक्षु और स्पर्शनेन्द्रिय से । वादर वादर का सभी इन्द्रियों से ।

(दर्शनकालिक नियुक्ति ४ अध्यायन गा० ७)

४२७—उपक्रम के छः भेद:—

जिस प्रकार कई द्वारवाले नगर में प्रवेश करना सरल होता है, उसी प्रकार शास्त्ररूपी नगर के भी कई द्वार होने पर प्रवेश

सरल हो जाता है अर्थात् उसे आसानी से समझा जा सकता है । शास्त्ररूपी नगर में प्रवेश करने के द्वारों को अनुयोग द्वार कहते हैं । सूत्र के अनुकूल अर्थ का योग अर्थात् सम्यग् अनुयोग है अथवा प्रत्येक अध्ययन का अर्थ करने की विधि को अनुयोग कहते हैं । इसके चार भेद हैं—उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय । (१) ऊपर उपर बिखरे हुए वस्तु तत्त्व को विभिन्न प्रकार से प्रतिपादन करके समीप में लाना और निक्षेप में योग्य बनाना उपक्रम है । जिस वस्तु का नामोपक्रम आदि भेदों के अनुसार उपक्रम नहीं किया जाता उसका निक्षेप नहीं हो सकता । अथवा जिसने द्वारा गुरु की बाणी निक्षेप के योग्य बनाई जा सके उसे उपक्रम कहते हैं । अथवा शिष्य के सुनने के लिए तैयार होने पर जो वस्तुतत्त्व प्रारम्भ किया जाता है उसे उपक्रम कहते हैं । अथवा शिष्य द्वारा विनयपूर्वक पूछने पर जो बात शुरू की जाय वह उपक्रम है । इसके छ. भेद हैं:—

(१) आनुपूर्वी—पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इत्यादि अनुक्रम को आनुपूर्वी कहते हैं ।

(२) नाम—जीव में रहे हुए ज्ञानादि गुण और पुद्गल में रहे हुए रूपादि गुण के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु का भिन्न २ रूप से अभिधान अर्थात् कथन होता है वह नाम कहलाता है ।

(३) प्रमाण—जिसके द्वारा वस्तु का परिच्छेद अर्थात् निश्चय होता है उसे प्रमाण कहते हैं ।

(४) वक्तव्यता—अध्ययनादि में प्रत्येक अवयव का यथा सम्भव नियत नियत अर्थ कहना वक्तव्यता है ।

(५) अर्थाधिकार—सामायिक आदि अध्ययन के विषय का वर्णन करना अर्थाधिकार है ।

अर्थाधिकार अध्ययन के प्रारम्भ से अन्त तक एक सरीखा रहता है किन्तु वक्तव्यता एक देश में नियत रहती है। यही अर्थाधिकार और वक्तव्यता में अन्तर है।

(६) समवतार—स्व, पर और उभय में वस्तुओं के अन्तर्भाव का विचार समवतार कहलाता है।

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से भी उपक्रम के छः भेद हैं।

इनका विशेष विस्तार अनुयोगद्वारा सूत्र से जानना चाहिये
(अनुयोगद्वारा सूत्र ७०)

४२८—अवधिज्ञान के छः भेद.—

व या क्षयोपशम से प्राप्त लब्धि के कारण रूपी द्रव्यों को विषय करने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। इसके छः भेद हैं—

(१) अनुगामी—जो अवधिज्ञान नेत्र की तरह ज्ञानी का अनुगमन करता है अर्थात् उत्पत्ति स्थान को छोड़कर ज्ञानी के देशान्तर जाने पर भी साथ रहता है वह अनुगामी अवधिज्ञान है।

(२) अननुगामी—जो अवधिज्ञान स्थिर प्रदीप की तरह ज्ञानी का अनुसरण नहीं करता अर्थात् उत्पत्तिस्थान को छोड़ कर ज्ञानी के दूसरी जगह चले जाने पर नहीं रहता वह अननुगामी अवधिज्ञान है।

(३) वर्धमान—जैसे अग्नि की ज्वाला ईंधन पाने पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक बढ़ती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान शुभ अध्यवसाय होने पर अपनी पूर्वावस्था से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वह वर्धमान अवधिज्ञान है।

(४) हीयमान—जैसे अग्नि की ज्वाला नमीन ईंधन न पाने से क्रमशः घटती जाती है उसी प्रकार जो अविज्ञान सन्तुल्यवश परिणाम विगुद्धि के घटने से उत्पत्ति समय की अपेक्षा क्रमशः घटता जाता है वह हीयमान अविज्ञान है।

(५) प्रतिपाती—जो अविज्ञान उत्कृष्ट सर्व लोक परिमाण विषय करके चला जाता है वह प्रतिपाती अविज्ञान है।

(६) अप्रतिपाती—जो अविज्ञान भयक्षय या केवल नान होने से पहले नष्ट नहीं होता वह अप्रतिपाती अविज्ञान है।

जिस अविज्ञानी को सम्पूर्ण लोक से आगे एक भी प्रदेश का ज्ञान हो जाता है उसका अविज्ञान अप्रतिपाती समझना चाहिये। यह बात सामर्थ्य (शक्ति) की अपेक्षा कही गई है। वास्तव में अलोकाभास रूपी द्रव्यों से शून्य है इसलिए वहाँ अविज्ञानी कुछ नहीं देख सकता। ये वहाँ भेद तिर्यञ्च और पनुष्य में होने वाले साधोपशमिक अविज्ञान के हैं।

(दा० १ सू० ५२६) (नीतिप्र ६ अ० १६)

४२९—अर्थावग्रह के छ भेद —

इन्द्रियों द्वारा अपने अपने विषयों का अस्पष्ट ज्ञान अवग्रह कहलाता है। इसके दो भेद हैं—व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह। जिस प्रकार दीपक के द्वारा घटपटादि पदार्थ प्रकट किये जाते हैं उसी प्रकार जिसके द्वारा पदार्थ व्यक्त अर्थात् प्रकट हों ऐसे विषयों के इन्द्रियज्ञान योग्य स्थान में होने रूप सम्बन्ध को व्यञ्जनावग्रह कहते हैं। अथवा दर्शन द्वारा पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होने पर विशेष जानने के लिए इन्द्रिय और पदार्थों का योग्य देश में मिलना व्यञ्जनावग्रह है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि अर्थ अर्थात् विषयों को सामान्य रूप से जानना अर्थावग्रह है। इसके छः भेद हैं—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह, (२) चक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह, (३) घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह, (४) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (५) स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (६) मोहन्द्रिय (मन) अर्थावग्रह।

रूपादि विशेष की अपेक्षा किए बिना केवल सामान्य अर्थ को ग्रहण करने वाला अर्थावग्रह पाँच इन्द्रिय और मन से होता है इसलिए इसके उपरोक्त छः भेद हो जाते हैं।

अर्थावग्रह के समान ईहा, अवाय और धारणा भी ऊपर लिखे अनुसार पाँच इन्द्रिय और मन द्वारा होते हैं। इसलिए इनके भी छः छः भेद जानने चाहिए।

(लेखन, सूत्र २०) (अ० ८ सूत्र ६ ४) (तत्ता राधियम सूत्र प्रथम अध्याय)

४३०—अवसर्पिणी काल के छः आरे—

जिस काल में जीवों के सहनन और संस्थान प्रयत्न हीन होते जायें, आयु और अग्रगहना घटते जायें तथा उन्धान, कर्म नल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम नष्ट होना जाय यह अवसर्पिणी काल है। इस काल में पुद्गला के रस, गन्ध, रस और स्पर्श हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते जाते हैं और अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं। अवसर्पिणी काल दम कोट्टाकांटी सागरोपम का होता है।

अवसर्पिणी काल के छः विभाग हैं, निम्न आरे कर्त्तव्य है। वे इस प्रकार हैं—(१) सुपम सुपमा, (२) सुपमा (३) सुपम सुपमा, (४) सुपम सुपमा, (५) सुपमा (६) सुपम सुपमा।

(१) सुपमसुपमा—यह आरा रा कोट्टाकांटी सागरोपम का

होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना तीन कोस की और आयु तीन पल्योपम की होती है। इस आरे में पुत्र पुत्री युगल (जोड़ा) रूप से उत्पन्न होते हैं। उड़े होकर वे ही पति पत्नि बन जाते हैं। युगल रूप से उत्पन्न होने के कारण इस आरे के मनुष्य युगलिया कहलाते हैं। माता पिता की आयु छ. मास शप रहने पर एक युगल उत्पन्न होता है। ४६ दिन तक माता पिता उसकी प्रतिपालना करते हैं। आयु समाप्ति के समय माता को छींक और पिता को जभाई (ज्यासी) आती है और दोनों फाल कर जाते हैं। वे मर कर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। इस आरे के मनुष्य दस प्रकार के कल्पवृक्षों से मनोवाञ्छित सामग्री पाते हैं। तीन दिन के अन्तर से इन्हें आहार की इच्छा होती है। युगलियों के वज्रशृङ्गभनाराच सहनन और समचतुरस्र सस्थान होता है। इनके शरीर में २५६ पसलियाँ होती हैं। युगलियाँ असि, मसि और कृपि कोई कर्म नहीं करते।

इस आरे में पृथ्वी का स्वाद मिश्री आदि मधुर पदार्थों से भी अधिक स्वादिष्ट होता है। पुष्प और फलों का स्वाद चक्रवर्ती के श्रेष्ठ भोजन से भी बढ़ कर होता है। भूमिभाग अत्यन्त रमणीय होता है और पाच वर्ण वाली विविध मणियों, वृक्षों और पौधों से सुशोभित होता है। सप्त मकार के सुखों से पूर्ण होने के कारण यह आरा सुपममुपमा कहलाता है।

(२) सुपमा—यह आरा तीन कोडामोडी सागरोपम का होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना दो कोस की और आयु दो पल्योपम की होती है। पहले आरे के समान इस आरे में भी युगल-वर्म रहता है। पहले आरे के युगलियों से इस आरे के युगलियों में इतना ही अन्तर होता है कि इनके शरीर में १२८

पसलियाँ होती हैं। माता पिता बच्चों का ६४ दिन तक पालन पोषण करते हैं। दो दिन के अन्तर से आहार की इच्छा होती है। यह आराभी मुख्यपूर्ण है। शेष सारी बातें स्थूलरूप से पहले आरे जैसी जाननी चाहिए। अयसर्पिणी काल होने के कारण इस आरे में पहले की अपेक्षा सब बातों में क्रमशः हीनता होती जाती है।

(३) मृपम दुपमा—मृपम दुपमा नामक तीसरा आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरपम का होता है। इसमें दूसरे आरे की तरह मुख्य है परन्तु साथ में दुःख भी है। इस आरे के तीन भाग हैं। प्रथम दो भागों में मनुष्यों की अवगाहना एक कोस की और स्थिति एक पल्योपम की होती है। इनमें युगलिये उत्पन्न होते हैं जिनके ६४ पसलियाँ होती हैं। माता पिता ७६ दिन तक बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक दिन के अन्तर में आहार की इच्छा होती है। पहले दूसरे आरों के युगलियों की तरह ये भी छींक और जर्भार्द के आने पर काल कर जाते हैं और देवलोक में उत्पन्न होते हैं। शेष विस्तार स्थूल रूप से पहले दूसरे आरों जैसा जानना चाहिए।

मृपम दुपमा आरे के तीसरे भाग में छहों सहनन और छहों संस्थान होते हैं। अवगाहना हजार धनुष से कम रह जाती है। आयु जघन्य सरयात वर्ष सौर उत्कृष्ट असरयात वर्ष की होती है। मृत्यु होने पर जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं। इस भाग में जीव मोक्ष भी जाते हैं।

वर्तमान अयसर्पिणी के तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति में जय पल्योपम का आठवा भाग शेष रह गया उस समय कल्पवृक्षों की शक्ति कालदोष से न्यून हो गई। युगलियों में द्वेष और कपाय की मात्रा बढ़ने लगी और वे आपस में विवाद

करने लगे। अपने पिताओं का निपटारा कराने के लिये उन्होंने
सुमति को स्वामीरूप से स्वीकार लिया। ये प्रथम कुलहर थे।
इनमें षाट् क्रमशः चौदह कुलहर हुए। पहले पात्र कुलहरों
के शासन में हजार दह था। छठे से दसवें कुलहर के शासन
में मरार तथा ग्यारहवें से पन्द्रहवें कुलहर के शासन में
धिकार दह था। पन्द्रहवें कुलहर ऋषभदेव स्वामी थे। वे चौदहवें
कुलहर नाभि के पुत्र थे। माता का नाम मन्त्रेयी था। ऋषभदेव
इस अवसर्पिणी के प्रथम राजा, प्रथम त्रिभुवन, प्रथम केवली, प्रथम
तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे। इनकी आयु चौरासी लाख
पूर्व थी। उन्होंने तीस लाख पूर्व कुमारस्थान में विताए और
त्रेसठ लाख पूर्व राज्य किया। अपने शासन काल में प्रजा हित
के लिए उन्होंने लेख, गणित आदि ७२ पुरुष कलाओं और
६४ स्त्री कलाओं का उपदेश दिया। इसी मरार १००
शिल्पों और अस्त्र, मंसि और कृषि रूप तीन वर्गों की भी शिक्षा
दी। त्रेसठ लाख पूर्व राज्य का उपभोग करने दीक्षा अङ्गीकार की।
एक वर्ष तपःस्थ रहे। एक वर्ष कम एक लाख पूर्व केवली
रहे। चौरासी लाख पूर्व की आयु पूर्ण होने पर निर्वाण
माप्त किया। भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज इस
आरे के प्रथम चक्रवर्ती थे।

(४) दुपम सुपमा—यह आरा ब्यालीस हजार वर्ष कम एक
कोठामोठी सागरोपम का होता है। इस में मनुष्यों के छहों
सहनन और छहों सस्यान होते हैं। अग्राहना बहुत से धनुषों
की होती है और आयु अधन्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट एक करोड़
पूर्व की होती है। एक पूर्व सत्तर लाख करोड़ वर्ष और छप्पन
हजार करोड़ वर्ष (७०५६०००००००००००) का होता है। यहाँ

से आयु पूरी करके जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं और कई जीव सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होकर सकल दुःखों का अन्त कर देते हैं अर्थात् सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं।

वर्तमान अवसर्पिणी के इस आरे में तीन यश उत्पन्न हुए। अरिहन्तवंश, चक्रवर्तीवंश और दशारवश। इसी आरे में तेर्देस तीर्थंकर, ११ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव और ६ प्रति-वासुदेव उत्पन्न हुए। दुःख विशेष और सुख कम होने से यह आरा दुपम दुपमा कड़ा जाता है।

(५) दुपमा—पाँचवाँ दुपमा आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। इस आरे में मनुष्यों के छहों सदन तथा छहों सस्थान होते हैं। शरीर की अवगाहना ७ हाथ तक की होती है। आयु जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट सौ वर्ष भाभेरी होती है। जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं। चौथे आरे में उत्पन्न हुआ कोई जीव भुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, जैसे जम्बूस्वामी। वर्तमान पंचम आरे का तीसरा भाग बीत जाने पर गण (समुदाय-जाति) विराहादि व्यवहार, पाखण्डधर्म, राजधर्म, अग्नि और अग्नि से होने वाली रसोई आदि क्रियाएँ, चारित्र्यधर्म और गन्ध व्यवहार—इन सभी का विच्छेद हो जायगा। यह आरा दुःख प्रधान है इसलिए इसका नाम दुपमा है।

(६) दुपम दुपमा—अवसर्पिणी का दुपमा आरा बीत जाने पर अत्यन्त दुःखों से परिपूर्ण दुपम दुपमा नामक छठा आरा प्रारम्भ होगा। यह काल मनुष्य और पशुओं के दुःखजनित हाहाकार से व्याप्त होगा। इस आरे के प्रारम्भ में धूलिमय भयङ्कर आधी चलेगी तथा सबवर्तक गायु उहेगी। दिशाएँ धूलि से भरी होंगी इसलिए प्रकाश शून्य होंगी। अरस, विरस, चार, रगत, अग्नि,

सिंधु और गिरि प्रधान मेघ सरसोंग । प्रलयकालीन पवन और वर्षा के प्रभाव से गिरि वनस्पतियों एवं उस प्राणी नष्ट हो जायेंगे । पहाड़ और नगर पृथ्वी से मिल जायेंगे । पर्वतों में एक वेताद्वय पर्वत स्थिर रहेगा और नन्वियों में गंगा और सिंधु नदियाँ रहगी । माल के अत्यन्त रुद्ध होने से सूर्य गुप्त तपेगा और चन्द्रमा अति शीत होगा । गंगा और सिंधु नदियों का पाद रथ के चील जितना अर्थात् पट्टियों के नीचे के अन्तर जितना चौड़ा होगा और उनमें रथ की घुरी प्रमाण महान पानी होगा । नन्वियों मन्त्र कच्छपादि जलचर जीवों में भरी होंगी । भरत क्षेत्र की भूमि अगार, भोभर गरर तथा तपे हुए तब के सज्जन होंगी । ताप में यह अग्नि जैसी होगी तथा धूलि और कीचड़ से भरी होगी । इस कारण प्राणी पृथ्वी पर कष्टपूर्वक चल फिर करेंगे । इस आगे के मनुष्यों की उत्कृष्ट अरगाहना एक हाथ की और उत्कृष्ट आयु सोलह और तीस वर्ष की होगी । ये अधिक सन्तान वाल होंगे । इनके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सहनन, सस्थान सभी अशुभ होंगे । शरीर सब तरह से गेढाल होगा । अनेक व्याधियों पर किये रहेंगी । गग द्वेष और कषाय की मात्रा अधिक होगी । धर्म और श्रद्धा विलुप्त न रहेंगे । वैतान्य पर्वत में गंगा और सिंधु महानदियों के पूर्व पश्चिम तट पर ७२ मिल है वे ही इस काल के मनुष्यों के निवास स्थान होंगे । ये लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपने अपने गिलों से निकलेंगे और गंगा सिंधु महानदी से मन्त्र कच्छपादि पकड़ कर रेत में गाड़ देंगे । शाम के गाढ़े हुए मन्त्रादि को सुबह निकाल कर खाएँगे और सुबह के गाढ़े हुए मन्त्रादि शाम को निकाल कर खाएँगे । अतः, नियम और प्रत्याख्यान से

रहित, मास का आहार करने वाले, सन्नित् परिणाम वाले ये जीव मरकर प्रायः नगर और तिर्यञ्च योनि में उत्पन्न होंगे।

जम्बूद्वीप प्राप्ति वक्षस्कार २ (अ० ६ सू० ४६-४७) (द्विपमद्विपमा) भगवती गन्त ७ उद्देशा

४३१-उत्सर्पिणी के छ आरे-

जिस काल में जीवां के सहनन और सस्थान क्रमशः अधिका-धिक शुभ होते जायँ, आयु और अयगाहना बढ़ते जायँ तथा उत्थान कर्म, उल्ल, गीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाय वह उत्सर्पिणी काल है। जीवों की तरह पुद्गलों के वर्ण, गन्ध रस और स्पर्श भी इस काल में क्रमशः शुभ होते जाते हैं। अशुभतम भाव, अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए यावत् शुभतम हो जाते हैं। अवसर्पिणी काल में क्रमशः हास होते हुए हीनतम अवस्था आजाती है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रमशः उच्चतम अवस्था आजाती है।

अवसर्पिणी काल के जो छः आरे हैं वे ही आरे इस काल में व्यत्यय (उल्टे) रूप में होते हैं। इन का स्वरूप भी ठीक उन्हीं जैसा है, किन्तु विपरीत क्रम से। पहला आरा अवसर्पिणी के छठे आरे जैसा है। छठे आरे के अन्त समय में जो हीनतम अवस्था होती है उससे इस आरे का प्रारम्भ होता है और क्रमिक विकास द्वारा बढ़ते २ छठे आरे की प्रारम्भिक अवस्था के आने पर यह आरा समाप्त होता है। इसी प्रकार शेष आरों में भी क्रमिक विकास होता है। सभी आरे अन्तिम अवस्था में शुरु होकर क्रमिक विकास से प्रारम्भिक अवस्था को पहुँचते हैं। यह काल भी अवसर्पिणी काल की तरह दस कोड़ाकोड़ी सागर-रोपम का है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में जो अन्तर है वह नीचे लिखे अनुसार है.—

उत्सर्पिणी के छ आरे—दुपम दुपमा, दुपमा, दुपम सुपमा, सुपम दुपमा, सुपमा, सुपम सुपमा ।

(१) दुपमदुपमा—अवसर्पिणी का छठा आरा आपाठ मृदी पूनम को समाप्त होता है और सावण पदी एकम को चन्द्रमा के अभिजित नक्षत्र में होने पर उत्सर्पिणी का दुपमदुपमा नामक प्रथम आरा प्रारम्भ होता है । यह आरा अवसर्पिणी के छठे आरे जसा है । इसमें वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि पर्यायों में तत्ता मनुष्यों की अग्रगहना, स्थिति, सङ्गन और सन्धान आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है । यह आरा नवीस हजार वर्ष का है ।

(२) दुपमा—इस आरे के प्रारम्भ में सात दिन तक, भरतनेत्र जितने विस्तार वाले पुष्कर सर्पत्रय में रहसगे । सात दिन की इस वर्षा से छठे आरे के अशुभ भार हलता उप्पता आदि नष्ट हो जायेंगे । इसके बाद सात दिन तक क्षीर मेघ की वर्षा होगी । इससे शुभ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की उत्पत्ति होगी । क्षीर मेघ के बाद सात दिन तक घृतमेघ रहसगा । इस वृष्टि से पृथ्वी में स्नेह (चिन्नाहट) उत्पन्न हो जायगा । इससे बाद सात दिन तक अमृत मेघ वृष्टि रहेगा जिससे प्रभाव से वृक्ष, गुन्ध, गुल्म, लता आदि वनस्पतियों के अकुर फूटेंगे । अमृत मेघ के बाद सात दिन तक रसमेघ रहसगा । रसमेघ की वृष्टि से वनस्पतियों में पाच प्रकार का रस उत्पन्न होगा और उनमें पत्र, प्रगल, अकुर, पुष्प, फल की वृद्धि होगी ।

नोट—क्षीर, घृत, अमृत और रस मेघ पानी ही कसाले हैं परन्तु पानी क्षीर घृत आदि की तरह गुण करने वाला होता है । इसलिये गुण की अपेक्षा क्षीरमेघ आदि नाम दिये गये हैं ।

उक्त प्रकार से वृष्टि होने पर जय पृथ्वी सरस हो जायगी तथा वृक्ष लतादि विविध वनस्पतियों से ढरी भरी और रमणीय

हो जायगी तब लोग त्रिलों से निकलेंगे । वे पृथ्वी को सरस सुन्दर और रमणीय देखकर बहुत प्रसन्न होंगे । एक दूसरे को उलावेंगे और खूब खुशियाँ मनावेंगे । पत्र, पुष्प, फल आदि से शोभित वनस्पतियों से अपना निर्वाह होते देख वे मिलकर यह मर्यादा पाँगे कि आज से हम लोग मासाहार नहीं करेंगे और मासाहारी प्राणी की आया तक हमारे लिए परिहार योग्य (त्याज्य) होगी ।

इस प्रकार इस आरे में पृथ्वी रमणीय हो जायगी । प्राणी सुखपूर्वक रहने लगेंगे । इस आरे के मनुष्यों के ब्रह्म सहनन और ब्रह्म सस्थान होंगे । उनकी अवगाहना बहुत से हाथ की और आयु जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट साँ वर्ष भाभेरी होगी । इस आरे के जीव मर कर अपने कर्मा के अनुसार चारों गतियों में उत्पन्न होंगे, सिद्ध नहीं होंगे । यह आरा इक्कीस हजार वर्षका होगा ।

(३) दुपम सुपमा—यह आरा त्रयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होगा । इसका स्वरूप अवसर्पिणी के चौथे आरे के सदृश जानना चाहिए । इस आरे के मनुष्यों के ब्रह्म सस्थान और ब्रह्म सहनन होंगे । मनुष्यों की अवगाहना बहुत से गुरुओं की होगी । आयु जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट एक करोड़ वर्ष की होगी । मनुष्य मरकर अपने कर्मानुसार चारों गतियों में जायेंगे और बहुत से सिद्धि अर्थात् मोक्ष प्राप्त करेंगे । इस आरे में तीन वंश होंगे—तीर्थकरवश, चक्रवर्तीवश और दशारवश । इस आरे में तेईस तीर्थकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव, नौ वासुदेव और नौ प्रतिवासुदेव होंगे ।

(४) सृपम दुपमा—यह आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होगा और सारी बातें अवसर्पिणी के तीसरे आरे के समान होंगी ।

दरता द्वारा हरण होने पर तो सभी क्षेत्रों में सभी सामा-
यिक पाए जा सकते हैं।

(नन्दुदीपप्रतिपत्तस्कार २) (ग ६ गु ० ६६) (विशेषास्यकमात्र १० २ १०८ १०)

४३२—ऋतुषं छ

दो मास का काल विशेष ऋतु कहलाता है। ऋतुषं छ. होती है—

- (१) आपाद और श्रावण मास में भाद्रपद ऋतु होती है।
- (२) भाद्रपद और आश्विन मास में वर्षा।
- (३) कार्तिक और मार्गशीर्ष में शरत्।
- (४) पौष और माघ में हेमन्त।
- (५) फाल्गुन और चैत्र में रसन्त।
- (६) वैशाख और ज्येष्ठ में ग्रीष्म।

(ग ० ६ गु ० १ १)

ऋतुओं के लिए लोग व्यवहार निम्नलिखित है—

- (१) वसन्त—चैत्र और वैशाख।
- (२) ग्रीष्म—ज्येष्ठ और आपाद।
- (३) रपा—श्रावण और भाद्रपद।
- (४) शरत्—आश्विन और कार्तिक।
- (५) शान्त—मार्गशीर्ष और पौष।
- (६) हेमन्त—माघ और फाल्गुन।

(उद् १ हाद्यक)

४३३—न्यूनतिथि वाले पर्व छ

अमावस्या या पूर्णिमा को पर्व कहते हैं। इनसे युक्त पक्ष भी पर्व कहा जाता है। चन्द्र मास की अपेक्षा दो पक्षा में एक पक्ष तिथि घटती है। वे इस प्रकार हैं—

(१) आषाढ का कृष्णपक्ष, (२) भाद्रपद का कृष्णपक्ष, (३) कार्तिक का कृष्णपक्ष, (४) पौष का कृष्णपक्ष, (५) फाल्गुन का कृष्णपक्ष, (६) वैशाख का कृष्णपक्ष ।

(अ० ६ सू० ६१४) (च द्रष्टव्य १२ प्रामुख्य) (उत्तराध्ययन अ० २६ गा० १५)

४३४—अधिक तिथिवाले पर्व छः

सूर्यमास की अपेक्षा छः पक्षों में एक एक तिथि बढ़ती है । वे इस प्रकार हैं—(१) आषाढ का शुक्लपक्ष, (२) भाद्रपद का शुक्लपक्ष, (३) कार्तिक का शुक्लपक्ष, (४) पौष का शुक्लपक्ष, (५) फाल्गुन का शुक्लपक्ष, (६) वैशाख का शुक्लपक्ष ।

(अष्टांग ६ सू० ६४०) (चन्द्र प्रगल्भि १० प्रामुख्य)

४३५—जम्बूद्वीप में छः अकर्मभूमियाँ

जहा अरिस, मास और कृषि किसी प्रकार का कर्म (आजीविका) नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों को अकर्म भूमियाँ कहते हैं । जम्बूद्वीप में छः अकर्म भूमियाँ हैं—(१) हैमवत (२) हैरण्यवत, (३) हरिवर्ष, (४) रम्यकवर्ष, (५) देवकुरु (६) उत्तरकुरु ।

(अष्टांग ६ उ० ३ सू० १०२)

४३६—मनुष्य क्षेत्र छः

मनुष्य अठारह द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं । उसके मुरय छः विभाग हैं । यही मनुष्यों की उत्पत्ति के छः क्षेत्र हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) जम्बूद्वीप, (२) पूर्वधातकी खण्ड, (३) पश्चिम-धातकी खण्ड, (४) पूर्वपुष्करार्ध, (५) पश्चिमपुष्करार्ध (६) अन्तर्द्वीप ।

(अष्टांग ६ उ० ३ सू० ४६०)

४३७—मनुष्य के छः प्रकार

मनुष्य के छः क्षेत्र ऊपर बताए गये हैं । इनमें उत्पन्न होने

वाले मनुष्य भी क्षेत्रों के भेद से छः प्रकार के कहे जाते हैं ।
अथवा गर्भज मनुष्य के (१) कर्मभूमि, (२) अकर्मभूमि, (३)
अन्तर्द्वीप तथा सम्पूर्ण के (४) कर्मभूमि, (५) अकर्मभूमि,
और (६) अन्तर्द्वीप इस प्रकार मनुष्य के छ भेद होते हैं ।

(दाणम ६ उ० ३ सू० १६०)

४३८—ऋद्धिप्राप्त आर्य के छ भेद

जिसमें ज्ञान दर्शन और चारित्र्य ग्रहण करने की योग्यता हो उसे
आर्य कहते हैं । इसके दो भेद हैं—ऋद्धिप्राप्त और अनृद्धिप्राप्त ।

जो व्यक्ति अरिहन्त, चक्रवर्ती आदि ऋद्धियों का प्राप्त कर
लेता है, उसे ऋद्धिप्राप्त आर्य कहते हैं । आर्य क्षेत्र में उत्पन्न
होने आदि के कारण जो पुण्य आर्य कहा जाता है उसे अनृद्धि-
प्राप्त आर्य कहते हैं । ऋद्धिप्राप्त आर्य के छ भेद हैं—

(१) अरिहन्त—राग द्वेष आदि शत्रुओं का नाश करने वाले
अरिहन्त कहलाते हैं । वे अष्ट महाप्रतिहार्यादि ऋद्धियों से
सम्पन्न होते हैं ।

(२) चक्रवर्ती—चाँदह रत्न और छ खण्डों के स्वामी चक्रवर्ती
कहलाते हैं, वे सर्वांश लौकिक समृद्धि सम्पन्न होते हैं ।

(३) वासुदेव—सात रत्न और तीन खण्डों के स्वामी वासुदेव
कहलाते हैं । वे भी अनेक प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं ।

(४) बलदेव—वासुदेव के बड़े भाई बलदेव कहे जाते हैं । वे
बड़े प्रकार की ऋद्धिया से सम्पन्न होते हैं । बलदेव से वासुदेव
और वासुदेव से चक्रवर्ती की ऋद्धि दुगुनी होती है । तीर्थंकर
की आभ्यात्मिक ऋद्धि चक्रवर्ती से अनन्त गुणी होती है ।

(५) चारण—आकाश गायिनी विद्या जानने वाले चारण कह-
लाते हैं । जयाचारण और विद्याचारण के भेद से चारण

दो प्रकार के हैं। चारित्र और तप विशेष के प्रभाव से जिन्हें आकाश में आने जाने की श्रद्धा प्राप्त होवे जघाचारण कहलाते हैं। जिन्हें उक्त लब्धि विद्या द्वारा प्राप्त होवे विद्याचारण कहलाते हैं। जघाचारण और विद्याचारण का विशेष वर्णन भगवती शतक २० उद्देशा ६ में है।

(६) विद्याधर—वैताद्वय पर्वत के अधिवासी प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं के धारण करने वाले विशिष्ट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति विद्याधर कहलाते हैं। ये आकाश में उड़ते हैं तथा अनेक चमत्कारिक कार्य करते हैं।

(अ० ६ सूत्र ६९) (प्रज्ञापना पद ९) (भाव० मलयगिरिपूर्वाह्न लम्बि अधिनार पृष्ठ ७७)

४३९—दुर्लभ बोल छ

जो बातें अनन्त काल तक ससार चक्र में भ्रमण करने के बाद कठिनाता से प्राप्त हों तथा जिन्हें प्राप्त करके जीव ससार चक्र को काटने का प्रयत्न कर सके उन्हें दुर्लभ कहते हैं। वे छः हैं—
(१) मनुष्य जन्म, (२) आर्य क्षेत्र (साढ़े पन्चीस आर्य देश), (३) धार्मिक कुल में उत्पन्न होना, (४) केवली प्ररूपित धर्म का सुनना, (५) केवली प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा करना, (६) केवली प्ररूपित धर्म पर आचरण करना।

इन बोलों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुर्लभ है। अज्ञान, प्रमाद आदि दोषों का सेवन करने वाले जीव इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे जीव एकेन्द्रिय आदि में जन्म लेते हैं, जहाँ काय स्थिति बहुत लम्बी है।

नोट—‘दस दुर्लभ’ दसवें बोल समूह में लिखे जायेंगे।

(अष्टागम ६ उ० १ सूत्र ६८)

४४०—ज्ञानावरणीय कर्म बाधने के छ कारण

- (१) ज्ञानी से विरोध करना या उसके प्रतिकूल आचरण करना ।
- (२) ज्ञानगुरु तथा ज्ञान का गोपन करना ।
- (३) ज्ञान में अन्तराय देना ।
- (४) ज्ञानी से द्वेष करना ।
- (५) ज्ञान एवं ज्ञानी की असातना करना ।
- (६) ज्ञान एवं ज्ञानी के साथ विवाद करना अथवा उनमें दोष दिखाने की चेष्टा करना ।

(भगवती शतक ८ उद्देश ६)

४४१—दर्शनावरणीय कर्म बाधने के छ कारण

- (१) दर्शनवान् के साथ विरोध करना या उसके प्रतिकूल आचरण करना ।
- (२) दर्शन का निहवन (गोपन) करना ।
- (३) दर्शन में अन्तराय देना ।
- (४) दर्शन से द्वेष करना ।
- (५) दर्शन अथवा दर्शनवान् की असातना करना ।
- (६) दर्शन या दर्शनवान् के साथ विवाद करना अथवा उन में दोष दिखाने की चेष्टा करना ।

(भगवती शतक ८ उद्देश ६)

४४२—मोहनीय कर्म बाधने के छ कारण

- (१) तीव्र क्रोध, (२) तीव्र मान, (३) तीव्र माया,
- (४) तीव्र भोग, (५) तीव्र मिथ्यात्व (६) तीव्र नोकप्राय ।

(भगवती शतक ८ उद्देश ६)

४४३—कल्पस्थिति छः

साधु के शास्त्रोक्त आचार को कल्पस्थिति कहते हैं। अथवा सामायिक छेदोपस्थापनीय आदि साधु के चाग्रि की मर्यादा को कल्पस्थिति कहते हैं। कल्पस्थिति के छः भेद हैं—

(१) सामायिक कल्पस्थिति, (२) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति, (३) निविशमान कल्पस्थिति, (४) निविष्टकायिक कल्पस्थिति, (५) जिनकल्पस्थिति, (६) म्यत्रिर कल्पस्थिति।

(१) सामायिक कल्पस्थिति—सर्वसाध्य विरतिरूप सामायिक चारित्र वाले संयमी साधुओं की मर्यादा सामायिक कल्पस्थिति है। सामायिक कल्प प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं में स्वल्प कालीन तथा मध्य तीर्थंकरों के शासन में और महाविदेह क्षेत्र में यावज्जीव होता है।

(१) शय्यातर पिंड का परिहार, (२) चारक महाव्रतों का पालन, (३) पियडकल्प, (४) पुरुष ज्येष्ठता अर्थात् रत्नाधिक का उन्दन, ये चार सामायिक चारित्र के अनुरिधत कल्प हैं अर्थात् सामायिक चारित्र वालों में ये नियमित रूप से होते हैं।

(१) श्वेत और प्रमाणोपेत वस्त्र की अपेक्षा अचेलता, (२) औद्देशिक आदि दोषों का परिहार, (३) राजपियड का त्याग, (४) प्रतिफलण, (५) मासकल्प (६) पर्युपण कल्प, ये च सामायिक चारित्र के अनुरिधत कल्प हैं अर्थात् अनियमित रूप से पाले जाते हैं।

(२) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति—जिस चारित्र में पूर्व पर्याय को छेद कर फिर महाव्रतों का आरोपण हो उसे छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति कहते हैं।

विष्णु—प्रथम एवं चरम तीर्थंकर के शासन में चार महाव्रतों के बदल पांच महाव्रतों का अनुष्ठान कल्प है।

चारित्र कहते हैं। छेदोपस्थापनीय चारित्र्यगारी साधुओं के आचार की मर्यादा को छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति कहते हैं। यह चारित्र्य प्रथम एवं चरम तीर्थंकरों के साधुओं में ही होता है। इसलिए यह कल्पस्थिति भी उन्हीं साधुओं के लिये है।

सामायिक कल्पस्थिति में बताए हुए अवस्थित कल्प के चार और अनवस्थित कल्प के छ, कुल दसों गोलों का पालन करना छेदोपस्थापनीय चारित्र्य की मर्यादा है।

(३) निर्विश्रमान कल्पस्थिति—परिहार विशुद्धि चारित्र्य अङ्गीकार करने वाले पारिवारिक साधुओं की आचार मर्यादा को निर्विश्रमान कल्पस्थिति कहते हैं। पारिवारिक साधु ग्रीष्मकाल में जघन्य उपवास, मध्यम तेला और उत्कृष्ट तेला, शीतकाल में जघन्य तेला, मध्यम तेला और उत्कृष्ट चोला (चार उपवास) तथा वर्षाकाल में जघन्य तेला, मध्यम चोला और उत्कृष्ट पंचोला तप करते हैं। पारण के दिन आयम्बिल करते हैं। सप्तष्ट और असप्तष्ट पिण्डपेण्डाओं को छोड़ कर शेष पाँच में से इच्छानुसार एक से आहार और दूसरी से पानी लेते हैं, इस प्रकार पारिवारिक साधु छ मास तक तप करते हैं।

(४) निर्विष्ट कायिक कल्पस्थिति—पारिवारिक तप पूरा करने के बाद जो वैयावृत्य करने लगते हैं, वे निर्विष्टकायिक कहलाते हैं। इन्हीं को अनुपारिवारिक भी कहा जाता है। इनकी मर्यादा निर्विष्टकायिक कल्पस्थिति कहलाती है। उनमें कुछ साधु पहले निर्विश्रमान कल्पस्थिति अङ्गीकार करते हैं, शेष इनकी सेवा करते हैं, फिर सेवा करने वाले तप करने लगते हैं और तप वाले वैयावृत्य करने लगते हैं।

नोट—चारित्रवान् और ऊँट्ट सम्मन्व धारी साधुओं का गण परिहार विशुद्धि

चारित्र्य भगीकार करता है। जयन्त्य नव पूर्वधारी और उत्कृष्ट विधिन्त्यून दश पूर्वभाग होते हैं। व्यवहार कल्प और प्रायश्चित्तों में कुशल होते हैं।

(५) जिनकल्पस्थिति—उत्कृष्ट चारित्र्यपालन करने की इच्छा से गच्छ से निकले हुए साधु विशेष जिनकल्पी कहे जाते हैं। इनके आचार को जिन कल्पस्थिति कहते हैं।

जयन्त्य नवें पूर्व की तृतीय वस्तु और उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्वधारी साधु जिन कल्प अङ्गीकार करते हैं। वे वज्रऋषभनाराच संहनन के धारक होते हैं। अकेले रहते हैं, उपसर्ग और रोगादि की वेदना बिना औषधादि उपचार किए सहते हैं। उपाधि से रहित स्थान में रहते हैं। पिछली पाँच में से किसी एक पिण्डेषणा का अभिग्रह कर के भिक्षा लेते हैं।

(६) स्थविर कल्पस्थिति—गच्छ में रहने वाले साधुओं के आचार को स्थविर कल्पस्थिति कहते हैं।

सत्रह प्रकार के संयम का पालन करना, तप और प्रवचन को दीपाना, शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि गुणों की वृद्धि करना, वृद्धावस्था में जघा उल क्षीण होने पर वसति, आहार और उपधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही स्थान में रहना आदि स्थविर का आचार है।

(गणभा सूत्र २३० और २०६) (बृहत्कल्प उद्देशा)

४४४—कल्प पलिमन्थु छ.

साधु के आचार का मन्यन अर्थात् ध्यात करने वाले कल्प पलिमन्थु कहलाते हैं। इनके छः भेद हैं—

(१) कौकुचिक—स्थान, शरीर और भाषा की अपेक्षा कुत्सित चेष्टा करने वाला कौकुचिक साधु संयम का धातक होता है।

जो साधु बैठा हुआ या खड़ा हुआ दीवाल, स्तम्भ आदि पर गिरता है, बारम्बार घूमता रहता है, पैरों का मझोर रिम्तार करता रहता है तथा निश्चल आसन में नहीं बैठता यह स्थान कौटुचिक है। हाथ, पैर आदि अङ्गों को निष्प्रयोजन हिलाने वाला साधु शरीर कौटुचिक है।

जो साधु राजा राजाता है, सम्प्राप्त्यन्त वस्त्र धोलाता है, पशु-पक्षियों की नकल करता है, लोगों को हँसाने के लिए अनार्य श्रेण का भाषा बोलता है, बड़ भाषा कौटुचिक है।

(२) मौखरि—जो बहुत बोलता है, या ऐसी बात कहता है कि सुनने वाला शत्रु बन जाता है, उसे मौखरि कहते हैं। ऐसे साधु से असत्य भाषण की सम्भावना रहती है और वह सत्य वचन का घातक होता है।

(३) चतु लोलुप—जो स्तूप आदि को देखते हुए, धर्म कथा या स्वाध्याय करते हुए, मन में किसी प्रकार की भावना भात हुए चलता है, मार्ग में ईर्ष्या सम्बन्धी उपयोग नहीं रखता, ऐसा चञ्चल साधु ईर्ष्या समिति का घातक होता है।

(४) तित्तिण—आहार उपरि या शय्या न मिलने पर खेद वश प्रिना विचार जैसे जैसे बोल देने वाला ननुस मिजाज (तित्तिणरु) साधु प्रपणा समिति का घातक होता है, क्योंकि ऐसे स्वभाव वाला साधु दुखी होकर अनेपणीय आहार भी ले लेता है।

(५) रन्धा लोभिन—अतिशय लोभ और इच्छा होने से अधिक उपधि को ग्रहण करने वाला साधु निर्लोभता, निष्प्रग्रहत्वरूप सिद्धिपथ का घातक होता है।

(६) निदानकर्त्ता—चक्रवर्ती इन्द्र आदि की श्रेष्ठि का निदान करने वाला साधु सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग का

घातक होता है, क्योंकि निदान आर्चध्यान है।

(गणान ६ सूत्र ४०६) (छविरूप उद्देश ६)

४४५—प्रत्यनीक के छः प्रकार

विरागी सैन्य की तरह प्रतिकूल आचरण करने वाला व्यक्ति प्रत्यनीक कहलाता है।

प्रत्यनीक के छः भेद हैं—(१) गुरु प्रत्यनीक (२) गति प्रत्यनीक, (३) समूह प्रत्यनीक, (४) अनुकम्पा प्रत्यनीक, (५) श्रुत प्रत्यनीक, (६) भाव प्रत्यनीक।

(१) गुरु प्रत्यनीक—आचार्य, उपाध्याय और स्थविर गुरु हैं। गुरु का जाति आदि से अवर्णवाद बोलना, दोष देखना, अहित करना, गुरु के सामने उनके वचनों का अपमान करना, उनके समीप न रहना, उनके उपदेश का उपहास करना, वैयावृत्य न करना आदि प्रतिकूल व्यवहार करने वाला गुरु प्रत्यनीक है। आचार्य, उपाध्याय और स्थविर के भेद से गुरु प्रत्यनीक के तीन भेद हैं। वय, श्रुत और दीक्षा पर्याय में उदा साधु स्थविर कहलाता है।

(२) गति प्रत्यनीक—गति की अपेक्षा प्रतिकूल आचरण करने वाला गति प्रत्यनीक है। इसके तीन भेद हैं—इहलोक प्रत्यनीक, परलोक प्रत्यनीक और उभयलोक प्रत्यनीक। पचाग्नितप करने वाले की तरह अज्ञानवश इन्द्रियों के प्रतिकूल आचरण करने वाला इहलोक प्रत्यनीक है। ऐसा करने वाला व्यर्थ ही इन्द्रिय और शरीर को दुःख पहुँचाता है और अपना वर्तमान भय निगाडता है। इन्द्रिय-विषयों में आसक्त रहने वाला परलोक प्रत्यनीक है। वह आसक्ति भाव से अशुभ कर्म उपार्जित करता है और परलोक में दुःख भोगता है। चोरी

आदि करने वाला उभयलोक प्रत्यनीक है। वह व्यक्तित्व अपने कुकृत्यों से यहाँ टण्डित होता है और पम्भर में दुर्गति पाता है।

(३) समूह प्रत्यनीक—समूह अर्थात् साधु समुदाय के विरुद्ध आचरण करने वाला समूह प्रत्यनीक है। कुलप्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक और सघ प्रत्यनीक के भेद से समूह प्रत्यनीक तीन प्रकार का है। एक आचार्य की सन्तति कुल है, जैसे चन्द्रादि। आपस में सम्मन्य रखने वाले तीन कुलों का समूह गण कहलाता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुणा से अलंकृत मन्त्र साधुओं का समुदाय सघ है। कुल, गण और सघ के विरुद्ध आचरण करने वाले क्रमशः कुल प्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक और सघ प्रत्यनीक कह जाते हैं।

(४) अनुकम्पा प्रत्यनीक—अनुकम्पा योग्य साधुआ की आहारादि द्वारा सेवा क उदले उनका प्रतिफल आचरण करने वाला साधु अनुकम्पा प्रत्यनीक है। तपस्वी, ग्लान और शैल (नवदीक्षित) ये तीन अनुकम्पा योग्य हैं। अनुकम्पा क भेद से अनुकम्पा प्रत्यनीक के भी तीन भेद हैं—तपस्वी प्रत्यनीक, ग्लान प्रत्यनीक, और शैल प्रत्यनीक।

(५) श्रुत प्रत्यनीक—श्रुत के विरुद्ध आचरण करने वाला श्रुत प्रत्यनीक है। सूत्र, अर्थ और तदुभय के भेद से श्रुत तीन तरह का है। श्रुत के भेद से श्रुत प्रत्यनीक के भी सूत्र प्रत्यनीक, अर्थ प्रत्यनीक और तदुभयप्रत्यनीक ये तीन भेद हैं। शरीर, व्रत, प्रमाद, अप्रमाद आदि बातें लोक में प्रसिद्ध ही हैं, फिर शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ? निगोद, देव, नारकी आदि का ज्ञान भी व्यर्थ है। इस प्रकार शास्त्रज्ञान को निष्प्रयोजन या उसमें दोष बताने वाला श्रुत प्रत्यनीक है।

(६) भाव प्रत्यनीक—ज्ञायिकादि भावों के प्रतिकूल आचरण करने वाला भाव प्रत्यनीक है। ज्ञान, दर्शन और चारित्रिक भेद से भाव प्रत्यनीक के तीन भेद हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्रिक के विरुद्ध प्ररूपणा करना, उनमें दोष आदि दिखाना भाव प्रत्यनीकता है।

(भगवती शतक ८ उद्देश ८)

४४६—गोचरी के छ. प्रकार

जैसे गाय सभी प्रकार के ठूणों को सामान्य रूप से चरती है उसी प्रकार साधु उत्तम, मध्यम तथा नीच कुलों में रागद्वेष रहित होकर विचरते हैं। शरीर को धर्मसाधन का अंग समझ कर उसका पालन करने के लिए आहार आदि लेते हैं। गाय की तरह उत्तम, मध्यम आदि का भेद न होने से मुनियों की भिक्षावृत्ति भी गोचरी कहलाती है। अभिग्रह विगेष से इसके छः भेद हैं—

(१) पेठा—जिस गोचरी में साधु ग्रामादि को सन्दूक की तरह चार कोणों में गड़ कर बीच के घरों को छोड़ता हुआ चारों दिशाओं में समश्रेणी से विचरता है, वह पेठा कहलाती है।

(२) अर्द्ध पेठा—उपरोक्त प्रकार से क्षेत्र को गड़ कर केवल दो दिशाओं के घरों से भिक्षा लेना अर्द्ध पेठा गोचरी है।

(३) गोमूत्रिका—जमीन पर पड़े हुए गोमूत्र के आकार सरीखी भिक्षा के क्षेत्र की कल्पना करके भिक्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी है। इसमें साधु आमने सामने के घरों में पहले गड़ पंक्ति में फिर दाहिनी पंक्ति में गोचरी करता है। इस क्रम से दोनों पंक्तियाँ के घरों से भिक्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी है।

(४) पनग वीथिका—पतंगिये की गति के समान अनियमित रूप से गोचरी करना पनग वीथिका गोचरी है।

(५) शम्भूस्नानार्त्ता—शङ्ख के आनर्त्त की तरह वृत्त (गोल) गति वाली गोचरी शम्भूस्नानार्त्ता गोचरी है ।

(६) गतप्रत्यागता—जिस गोचरी में साधु एक पक्षि के घरों में गोचरी करता हुआ अन्त तक जाता है और लौटते समय दूसरी पक्षि के घरों से गोचरी लेता है, उसे गतप्रत्यागता गोचरी कहते हैं ।

(गणाय ६ सूत्र ६१४) (उत्तराध्ययन प्र० ३० गा० १६)

(प्रवचनमहाद्वय प्र भाग गा० ७४५) (धम्मपत्र ३ अधि०)

४४७—प्रतिलेखना की विधि के छ भेद

शास्त्रोक्त विधि से वस्त्रपात्रादि उपकरणों को उपयोगपूर्वक देखना प्रतिलेखना या पडिलेहणा है । इसकी विधि के छ भेद हैं—

(१) उड्ड—उत्कटुस आसन से उठ कर उल्ल को तिन्नी और जमीन से ऊँचा रखते हुए प्रतिलेखना करनी चाहिये ।

(२) थिर—बल्ल को मज्जूती से स्थिर पकड़ना चाहिये ।

(३) अनुरिय—बिना उपयोग के जन्दी २ प्रतिलेखना नहीं करनी चाहिये ।

(४) पडिलेहे—वस्त्र के तीन भाग करके उसे दोनों तरफ अच्छी तरह देखना चाहिये ।

(५) पप्फोडे—देखने के बाद अयणा से खखेरना (धीरे २ झटकाना) चाहिये ।

(६) पमज्जिज्जा—खखेरने के बाद वस्त्रादि पर लगे हुए जीव को हाथ में लेकर शोभना चाहिये ।

(उत्तराध्ययन ग्रन्थयन २६ गाथा २४)

४४८—अप्रमाद प्रतिलेखना छ

प्रमाद का त्याग कर उपयोगपूर्वक विधि से प्रतिलेखना करना अप्रमाद प्रतिलेखना है इसके छ भेद हैं—

(१) अनतित—प्रतिलेखना करते हुए शरीर और वस्त्रादि को नचाना न चाहिये ।

(२) अचलित—प्रतिलेखना करते समय वस्त्र कहीं से मुड़ा न होना चाहिये । प्रतिलेखना करने वाले को भी शरीर बिना मोड़े सीधे बैठना चाहिये । अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र और शरीर को चंचल न रखना चाहिए ।

(३) अननुरन्धी—वस्त्र को झटकाना न चाहिये ।

(४) अमोसली—धान्यादि कूटते समय ऊपर नीचे और तिर्छा लगाने वाले मूसल की तरह प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊपर, नीचे या तिर्छे दीवाल आदि से न लगाना चाहिये ।

(५) पट्पुरिमनवस्फोटका (छः पुरिमा नव खोड़ा)—

प्रतिलेखना में छः पुरिम और नव खोड़ करने चाहिये । वस्त्र के दोनों हिस्सों को तीन तीन बार खखेरना छः पुरिम है । तथा वस्त्र को तीन तीन बार पूंज कर तीन बार शोधना नव खोड़ है ।

(६) पाणि-भाण-विशोधन—वस्त्रादि पर चलता हुआ कोई जीव दिखाई दे तो उसको अपने हाथ पर उतार कर रक्षण करना ।

(गणाय सूत्र १०३) (उत्तगध्ययन अध्यायन - ६)

४४९—प्रमाद प्रतिलेखना छ.

प्रमाद पूर्वक की जाने वाली प्रतिलेखना प्रमाद प्रतिलेखना है । यह छः प्रकार की है—

(१) आरभटा—विपरीत रीति से या उतावल के साथ प्रतिलेखना करना अथवा एक वस्त्र की प्रतिलेखना अधूरी छोड़ कर दूसरे वस्त्र की करने लग जाना आरभटा प्रतिलेखना है ।

(२) सम्पर्ण—जिस प्रतिलेखना में उम्भ के फोने मुँहे हो रहें अर्थात् सल न निभाले जायँ वह सम्पर्ण प्रतिलेखना है। अथवा प्रतिलेखना के उपरगणों पर वैठकर प्रतिलेखना करना सम्पर्ण प्रतिलेखना है।

(३) मोसली—जैसे कूटते समय मूसल उपर नीचे और तिर्झ लगता है उसी प्रकार प्रतिलेखना करते समय उम्भ को उपर नीचे या तिर्झ लगाना मोसली प्रतिलेखना है।

(४) मस्फोटना—जिस प्रकार धूल से भरा हुआ वस्त्र जोर से झटकाया जाता है उसी प्रकार प्रतिलेखना के वस्त्र को जोर से झटकाना मस्फोटना प्रतिलेखना है।

(५) विक्षिप्ता—प्रतिलेखना किए हुए उम्भों को गिना प्रतिलेखना किए हुए उम्भों में मिला देना विक्षिप्ता प्रतिलेखना है। अथवा प्रतिलेखना करते हुए उम्भ के पन्ने आदि को ऊपर की ओर फेंकना विक्षिप्ता प्रतिलेखना है।

(६) वेदिका—प्रतिलेखना करते समय घुटनों के उपर नीचे और पसराड़े हाथ रखना अथवा दोनों घुटनों या एक घुटने को भुजाओं के बीच रखना वेदिका प्रतिलेखना है।

वेदिका के पाच भेद पाचने बोल न० ३२२ में दिये जा चुके हैं।

(अष्टाध्याय ६ सूत्र ४०३) (उत्तराध्यायन ब्रह्मयन २६ पाद्या २६)

४५०—गण को धारण करने वाले के छ. गुण

छ. गुणों वाला साधु गण अर्थात् समुदाय को धारण कर सकता है अर्थात् साधु समुदाय को पर्याप्त में रख सकता है।
छ. गुण ये हैं—

(१) श्रद्धा सम्पन्नता—गण धारण करने वाला दृढ़ श्रद्धालु

अर्थात् सम्पद्दर्शन सम्पन्न होना चाहिये । अर्द्धात्तु स्वयं मर्यादा में रहता है और दूसरों को मर्यादा में रख सकता है ।

(२) सत्य सम्पन्नता—सत्यवादी एवं प्रतिज्ञाशूर मुनि गण पालक होता है । उसके वचन आदेय (ग्रहण करने योग्य) होते हैं ।

(३) मेधावीपन—मर्यादा को समझने वाला अथवा श्रुतग्रहण की शक्ति वाला बुद्धिमान् पुरुष मेधावी कहलाता है । मेधावी साधु अन्य साधुओं से मर्यादा का पालन करा सकता है तथा दूसरों से विशेष श्रुत ज्ञान ग्रहण करके शिष्यों को पढ़ा सकता है ।

(४) बहुश्रुतता—गणपालक का बहुश्रुत होना भी आवश्यक है । जो साधु बहुश्रुत नहीं है वह गण में ज्ञान की वृद्धि नहीं कर सकता । शास्त्र सम्मत क्रिया का पालन करना एवं अन्य साधुओं से कराना भी उसके लिये सम्भव नहीं है ।

(५) शक्तिमत्ता—शरीरादि की सामर्थ्य सम्पन्न होना जिससे प्रापत्तिकाल में अपनी एवं गच्छ की रक्षा की जा सके ।

(६) अल्पाधिकरणता—अधिकरण शब्द का अर्थ है विग्रह । अल्पाधिकरण अर्थात् स्वपक्ष सम्बन्धी या परपक्षसम्बन्धी विग्रह (लड़ाई भगड़ा) रहित साधु शिष्यों की अनुपालना भली प्रकार कर सकता है ।

(छाया ६ सूत्र १७५)

४५१—आचार्य के छ. कर्तव्य

संघ की व्यवस्था के लिये आचार्य को नीचे लिखी छः बातों का ध्यान रखना चाहिये—

(१) सूत्रार्थस्थिरीकरण—सूत्र के विवादग्रस्त अर्थ का निश्चय करना अथवा सूत्र और अर्थ में चतुर्भिध संघ को स्थिर करना ।

- (२) विनय—सब के साथ नम्रता से व्यवहार करना ।
 (३) गुरुपूजा—अपने से बड़े अर्थान् स्थविर साधुओं की भक्ति करना ।
 (४) शैल्यह्वान—शिक्षा ग्रहण करने वाले और नम्रदीक्षित साधुओं का सत्कार करना ।
 (५) दानपतिश्रद्धावृद्धि—दान देने में दाता की श्रद्धा बढ़ाना ।
 (६) बुद्धिबलवर्द्धन—अपने शिष्यों की बुद्धि तथा आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना ।

(दण्डाग ६ सूत्र १७०)

४५२—श्रावक के छ गुण

देशभिरिति चारित्र्य को पालन करने वाला श्रद्धासम्पन्न व्यक्ति श्रावक कहलाता है । इस के छ गुण हैं—

(१) श्रावक भूतों का भली प्रशंसा अनुष्ठान करता है । भूतों का अनुष्ठान चार प्रकार से होता है—

- (क) विनय और गुरुमानपूर्वक भूतों को सुनना ।
 (ख) भूतों के भागे, भेद और अतिचारों को सागोपाग पथार्थ रूप से जानना ।
 (ग) गुरु के समीप कुछ माल अथवा भद्रा के लिए भूतों को अर्पण करना ।
 (घ) ग्रहण किये हुए भूतों को सम्यक् प्रशंसा पालना ।
 (२) श्रावक शीलवान् होता है । शील (आचार) दो प्रकार का है ।
 (क) जहाँ बहुत से शीलवान् गुरुश्रुत साधुमिक लोग एकत्र हों उस स्थान को आयतन कहते हैं, वहाँ आना जाना रखना ।
 (ख) बिना मार्ग दूसरे के घर में न जाना ।
 (ग) चमड़ीला भदड़ीला वेषन रखते हुए सादे वस्त्र पहनना ।

- (घ) विकार उत्पन्न करने वाले वचन न कहना ।
- (ङ) बालक्रीड़ा अर्थात् जुआ आदि कुन्यसनों का त्याग करना ।
- (च) मरु नीति से अर्थान् शान्तिमय पीठे वचनों से कार्य निकालना, कटोर वचन न बोलना ।
- (३) श्रावक गुणवान् होता है । यों तो गुण अनेक हैं पर यहाँ पाँच विशेष गुणों से प्रयोजन है ।
- (क) वाचना, पण्डना, परिवर्त्तना, अनुमंत्ता और धर्म कथ रूप पाँच प्रकार की स्वाध्याय करना ।
- (ख) तप, नियम, उन्दनादि अनुष्ठानों में तत्पर रहना ।
- (ग) विनयवान् होना ।
- (घ) दुराग्र अर्थात् हठ न करना ।
- (ङ) जिन वचनों में क्वि रक्खना ।
- (४) श्रावक अजुव्यवहारी होता है अर्थात् निरुपट होकर सरल भाव से व्यवहार करता है ।
- (५) श्रावक गुरुकी मुश्रूपा (सेवाभक्ति) करने वाला होता है ।
- (६) श्रावक प्रवचन अर्थात् शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण होता है ।

(धर्मरत्न प्रकरण)

४५३—समकित के छ स्थान

नर तत्त्व और छः द्रव्यों में दृढ श्रद्धा होना समकित (सम्प-क्त्व) है । समकित धारण करने वाले व्यक्ति की नीचे लिखे छः बातों में दृढ श्रद्धा होनी चाहिये ।

- (१) चेतना लक्षण जीव का अस्तित्व है ।
- (२) जीव शाश्वत अर्थात् उन्पत्ति और विनाश रहित है ।
- (३) जीव कर्मों का कर्त्ता है ।
- (४) अपने किये हुए कर्मों का जीव स्वयं भोक्ता है ।

(५) राग, द्वेष, मद, मोह, जन्म, जरा, रोगादि का अत्यन्त क्षय हो जाना मोक्ष है।

(६) सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तीनों मिलकर मोक्ष का उपाय है।

(धम्मसंग्रह भण्डिसार) (प्रवचनसारोद्धार गाथा ६२६-६४१)

४५४— समकित की छ भावना

विविध विचारों से समकित में दृढ़ होना समकित की भावना है। वे छ हैं—

- (१) सम्यक्त्व धर्म रूपी वृक्ष का मूल है।
- (२) सम्यक्त्व धर्म रूपी नगर का द्वार है।
- (३) सम्यक्त्व धर्म रूपी महल की नींव है।
- (४) सम्यक्त्व धर्म रूपी जगत का आधार है।
- (५) सम्यक्त्व धर्म रूपी उस्तु को धारण करने का पात्र है।
- (६) सम्यक्त्व चारित्र्य धर्म रूप रत्न की निधि (कोष) है।

(प्रवचनसारोद्धार गाथा ६. ६-६४१) (धम्मसंग्रह भण्डिसार २)

४५५— समकित के छ आगार

वृत्त अङ्गीकार करते समय पहले से रखी हुई छूट को आगार कहते हैं। सम्यक्त्व धारी श्रावक ने लिये अन्यतीथिक तथा उसके माने हुए देवादि को बन्दना नमस्कार करना, उनसे आलाप सलाप करना और गुरुबुद्धि से उन्हें आहारादि देना नहीं कल्पता। इसमें छ आगार हैं।

- (१) राजाभियोग— राजा की पराधीनता (दशाव) से यदि समकित धारी श्रावक को अनिच्छापूर्वक अन्यतीथिक तथा उनके माने हुए देवादि को बन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक सम्यक्त्व वृत्त का अतिश्रमण नहीं करता।

(२) गणाभियोग— गण का अर्थ है समुदाय या सत्र । सत्र के आग्रह से अनिच्छापूर्वक अन्यतीर्थिक और उनके माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त का अतिक्रमण नहीं करता ।

(३) उल्लाभियांग—उल्लासन पुरुष द्वारा प्रियश किया जाने पर अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त का उल्लासन नहीं करता ।

(४) देवाभियोग— देवता द्वारा वाच्य होने पर अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त का अतिक्रमण नहीं करता ।

(५) गुरुनिग्रह— माता पिता आदि गुरुजन के आग्रह वश अनिच्छा से अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार करने पर श्रावक समकित से नहीं गिरता ।

(६) वृत्तिकान्तार— वृत्ति का अर्थ है आजीविका और कान्तार शब्द का अर्थ है अटवी (जंगल) । जैसे अटवी में आजीविका प्राप्त करना कठिन है, उसी प्रकार ज्ञान और काल आजीविका के प्रतिकूल हो जायें और निर्वाह होना कठिन हो जाय, ऐसी दशा में न चाहते हुए भी अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त का अतिक्रमण नहीं करता ।

आवश्यक सूत्र में इन छः आचारों के छः दृष्टान्त दिये गये हैं ।

(उपागच्छदारांग अचर्यन १) (आचर्यन ६) (धर्मसंग्रह अधिवार २)

४५६— प्रमाद छ.

विषय भोगों में आसक्त रहना, शुभ क्रिया में उत्थम तथा शुभ उपयोग का न होना प्रमाद है । इसके छः भेद हैं—

(१-४) पांचवें बोल संग्रह के बोल न० २६१ में प्रमाद के पांच भेदों में (१) मग्न, (२) निद्रा, (३) विषय और (४) कषाय रूप चार प्रमादों का स्वरूप दिया जा चुका है ।

(५) द्यूत प्रमाद— जुआ खेलना द्यूत प्रमाद है । जुए के घुरे परिणाम सत्सार में प्रसिद्ध हैं । जुआरी का कोई विरवास नहीं करता । वह अपना धन, धर्म, इहलोक, परलोक सब कुछ बिगाड़ लेता है ।

(६) मत्स्युपेक्षणा प्रमाद— बाह्य और आभ्यन्तर वस्तु को देखने में आलस्य करना मत्स्युपेक्षणा प्रमाद है । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से मत्स्युपेक्षणा चार प्रकार की है ।

(क) द्रव्य मत्स्युपेक्षणा— वस्त्र पात्र आदि उपकरण और अशनादि आहार को देखना द्रव्य मत्स्युपेक्षणा है ।

(ख) क्षेत्र मत्स्युपेक्षणा— कायोत्सर्ग, सोने, बैठने, स्थण्डिल, मार्ग तथा विहार आदि के स्थान को देखना क्षेत्र मत्स्युपेक्षणा है ।

(ग) काल मत्स्युपेक्षणा— उचित अनुष्ठान के लिए काल विशेष का विचार करना काल मत्स्युपेक्षणा है ।

(घ) भाव मत्स्युपेक्षणा— मैंने क्या क्या अनुष्ठान किये हैं, मुझे क्या करना बाकी रहा है एवं मैं करने योग्य किस तप का आचरण नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार मग्न रात्रि के समय धर्म जागरण करना भाव मत्स्युपेक्षणा है ।

उक्त भेदोंवाली मत्स्युपेक्षणा में शिथिलता करना अथवा तन्मम्बन्धी भगवदाज्ञा का अतिव्रमण करना मत्स्युपेक्षणा प्रमाद है ।

(राज्या ६ सूत्र १०)

४५७—उन्माद के छ बोल

मद्यभिध्यात्व अथवा हित और अहित के विवेक को भूल

जाना उन्माद है। छः कारणों से जीव को उन्माद की प्राप्ति होती है। वे इस प्रकार हैं—

(१) अरिहन्त भगवान् (२) अरिहन्त प्रणीत श्रुत चारित्र रूप धर्म (३) आचार्य उपाध्याय महाराज (४) चतुर्विध संघ का अवर्णनाद कहता हुआ या उनकी अवज्ञा करता हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (५) निमित्त विशेष से कुपित देव से आक्रान्त हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (६) मोहनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व पाता है।

(ठाणाय ६ सूत्र १०१)

४५८—अनात्मवान् (सकपाय) के लिए अहितकर

स्थान छः

जो आत्मा कपाय रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित नहीं है अर्थात् कपायों के बश होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, ऐसे सकपाय आत्मा को अनात्मवान् कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को नीचे लिखे छः बोल प्राप्त होने पर वह अभिमान करने लगता है। इस लिए ये बातें उसके लिए अहितकर, अशुभ, पाप तथा दुःख का कारण, अशान्ति करने वाली, अकल्याणकर तथा अशुभ बन्ध का कारण होती हैं। मान का कारण होने से इहलोक और परलोक को बिगाड़ती हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) पर्याय—टीक्षापर्याय अथवा उमर का अधिक होना।

(२) परिवार—शिष्य, प्रशिष्य आदि की अधिकता।

(३) श्रुत—शाम्भीय ज्ञान का अधिक होना।

(४) तप—तपस्या में अधिक होना।

(५) लाभ—अशन, पान, वस्त्र, पात्र आदि की अधिक प्राप्ति।

(६) पूजासत्कार— जनता द्वारा अधिक आदर, सम्मान मिलना ।

यही छ बातें आत्मार्या अर्थात् कपाय रहित साधु के लिए शुभ होती हैं । वह उन्हें धर्म का प्रभाव समझ कर तपस्या आदि में अधिसाधिस प्रवृत्त होना है ।

(गणान ६ सूत्र ४६६)

४५९—अप्रशस्त वचन छ

पुरे वचनों को अप्रशस्त वचन कहते हैं । वे साधु साध्विया को नहीं मिल्पते । इनके छ भेद हैं—

(१) अलीनवचन— असत्य वचन कहना ।

(२) हीलितवचन— ईर्ष्या पूर्णक दूपरे का नीचा दिखाने वाला अप्रहेलना के वचन कहना ।

(३) खिसितवचन— दीक्षा से पहले की जाति या कर्म आदि को बार बार कह कर चिढ़ाना ।

(४) परपवचन— ग़ठोर वचन कहना ।

(५) गृहम्यवचन— गृहम्यों की तरह किसी को पिता, चाचा, मामा आदि कहना ।

(६) व्यवशमित— शान्त कलह को उभारने वाले वचन कहना ।

(अवगण ६ सूत्र १२७) (वचनशास्त्रद्वारा गाथा १२३१) (उद्देश्य अंश १)

४६०—झूठा कलङ्क लगाने वाले को प्रायश्चित्त

नीचे लिखी छ बातों में झूठा कलङ्क लगाने वाले को उतना ही प्रायश्चित्त आता है जितना उस दोष के वास्तविक सेवन करने पर आता है—

(१) हिसा न करने पर भी किसी व्यक्ति पर हिसा का दोष लगाना ।

- (२) झूठ न बोलने पर भी दूसरे व्यक्ति पर झूठ बोलने का कलङ्क लगाना ।
- (३) चोरी न करने पर भी चोरी का दोष मढ़ना ।
- (४) ब्रह्मचर्य का भग्न न करने पर भी उस के भग्न का दोष लगाना ।
- (५) किसी साधु के लिए झूठमूठ कह देना कि यह झूठ (हीन) है या पुरुष नहीं है ।
- (६) किसी साधु के लिए यह कहना कि यह पहिले दास था और इसे अमुक व्यक्ति ने मोल लिया था ।

(पृष्ठत्पञ्च उद्देशा ६)

४६१—हिंसा के छः कारण

छः कारणों से जीव कर्म-जन्म का हेतु रूप छः काय का आरम्भ करता है ।

- (१) जीवन निर्वाह के लिये (२) लोगों से प्रशंसा पाने के लिये (३) लोगों से सन्मान पाने के लिये (४) अन्न-पान-रस-आदि से सत्कार पाने के लिये (५) जन्म-मरण से छूट कर मुक्ति के लिये (६) दुःखों का नाश कर सुख पाने के लिये ।

(भावार्थः प्रथम श्रुतस्वयं आध्ययन १ उद्देशा २ सूत्र ८६)

४६२—जीव निकाय छः

निकाय शब्द का अर्थ है राशि । जीवों की राशि को जीव-निकाय कहते हैं । यही छः काय शब्द से भी प्रसिद्ध है । शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली औदारिक और वैक्रिय पुद्गलों की रचना और वृद्धि को काय कहते हैं । काय के भेद से जीव भी छः प्रकार के हैं । जीव निकाय के छः भेद इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीकाय— जिन जीवा का शरीर पृथ्वी रूप है वे पृथ्वीकाय कहलाते हैं ।

(२) अप्पाय— जिन जीवा का शरीर जल रूप है वे अप्पाय कहलाते हैं ।

(३) तेजस्काय— जिन जीवा का शरीर अग्नि रूप है वे तेजस्काय कहलाते हैं ।

(४) वायुकाय— जिन जीवों का शरीर वायु रूप है वे वायुकाय कहलाते हैं ।

(५) वनस्पतिकाय— वनस्पति रूप शरीर का कारण करने वाले जीव वनस्पतिकाय कहलाते हैं ।

ये पाँचा ही स्थावर काय कहलाते हैं । इनके केवल स्पर्शन इन्द्रिय होती है । ये शरीर जीवों का स्थावर नाम कर्म के उद्भय से प्राप्त होते हैं ।

(६) असकाय— अस नाम कर्म के उद्भय से चलने फिरने योग्य शरीर का कारण करने वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्इन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय जीव असकाय कहलाते हैं ।

(टिप्पण ६ सूत्र ८८७) (दशवर्णिक बोधा अभ्ययन) (कम प्रथम बोधा)

४६३ — जीवनिकाय की कुलकोटियाँ छ

कुल अर्थात् जातिविशेष का कुलकोटि कहते हैं । पृथ्वीकाय आदि छ कायों की कुलकोटियाँ इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीकाय की बारह लाख कुलकोटियाँ हैं ।

(२) अप्पाय की सात लाख ।

(३) तेजस्काय की तीन लाख ।

(४) वायुकाय की सात लाख ।

(५) वनस्पतिकाय की अट्ठाईस लाख ।

(६) उस राय में वेडन्टियों की मान लाख । वेडन्टिय की
याद लाख । चौरिन्टिय की नौ लाख । पन्वेन्टिय जलचरों की
माढ़े गारह लाख । म्बेचर अर्थात् पत्तियों की बाग्ड लाख ।
हाथी घोड़े बगैर चोपायों की दम लाख । उर अर्थात् छान
से चलने वाले साँप बगैर की दम लाख । भुजा में चलने
वाले नेरला चूहे आदि की नौ लाख । देवों की छर्वीम लाख ।
नारसी जीवों की पच्चीस लाख । मनुष्यों की बाग्ड लाख ।
मुल मिलाकर एक करोड सतानवे लाख पचास हजार कुल-
कादियों है ।

(प्रवचनसलाकार ११० वं डार)

४६४—छः काय का अल्पबहुत्व

एक दूसरे की अपेक्षा क्या अधिक है और क्या कम है,
इस बात के वर्णन को अल्पबहुत्व कहते हैं । छः काय के जीवों
का अल्पबहुत्व नीचे लिखे अनुसार है—

- (१) सब से थोड़े उस काय के जीव हैं ।
- (२) इन से तेजस्काय के जीव असंख्यात गुण अधिक हैं ।
- (३) पृथ्वी काय के तेजस्काय से असंख्यात गुण अधिक हैं ।
- (४) अप्काय के पृथ्वीकाय से असंख्यात गुण अधिक हैं ।
- (५) वायुकाय के अप्काय से असंख्यात गुण अधिक हैं ।
- (६) वनस्पति काय के सब से अनन्त गुण हैं ।

(नीतिमिगम दूग्री अज्जिनि मूत्र ६१)

४६५—पृथ्वी के भेद छः

काठिन्यादि गुणों वाले पदार्थ को पृथ्वी कहते हैं । उसमें
छः भेद हैं—

- (१) ग्लच्छणपृथ्वी— पत्थर के चूरे सरीखी धरती ।

- (२) शुद्धपृथ्वी— पर्यतादिके मध्य में होने वाली शुद्ध मिट्टी ।
 (३) मन, गिलापृथ्वी— तालवर्ण की एक उपधातु जो दया-
 इयों में काम आती है । इसे मेनसिल भी कहा जाता है ।
 (४) बालुमापृथ्वी— रजऋण या बालू रेत ।
 (५) गर्भरापृथ्वी— ककरीली जमीन ।
 (६) खरपृथ्वी— पथरीली जमीन ।

(जीवाभिगम तीसरी प्रतिपत्ति सूत्र १०१)

४६६— चादर वनस्पतिकाय छ

स्थूल शरीर वाले वनस्पति काय के जीवों को चान्द्र वनस्पति काय कहते हैं । इन के छः भेद हैं—

- (१) अग्रबीज— जिस वनस्पति का अग्रभाग बीज रूप होता है जैसे कोरएटरु आदि । अथवा जिस वनस्पति का बीज अग्रभाग पर होता है जैसे धान बगैरह ।
 (२) मूलबीज— जिस वनस्पति का मूलभाग बीज का काम देता है, जैसे कमल आदि ।
 (३) पर्यबीज— जिस वनस्पति का पर्यभाग (गाठ) बीज का काम देता है, जैसे इक्षु (गन्ना) आदि ।
 (४) स्क्न्धबीज— जिस वनस्पति का स्क्न्धभाग बीज का काम देता है, जैसे शल्लकी बगैरह ।
 (५) बीजरुद्ध— बीज से उगने वाली वनस्पति बीजरुद्ध कहलाती है, जैसे शालि बगैरह ।
 (६) सम्मूर्द्धिम— जिस वनस्पति का प्रसिद्ध कोई बीज नहीं है और जो वर्षा आदि ने समय या ही उग जाती है, जैसे वृण बगैरह ।

४६७— क्षुद्रप्राणी छः

जस होने पर भी जो प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, या जिनमें देव उत्पन्न नहीं होते उन्हें क्षुद्र प्राणी कहते हैं। इनके छः भेद हैं—

- (१) रेणुन्द्रिय— स्पर्शन और रसना दो इन्द्रियों वाले जीव।
- (२) तेणुन्द्रिय— स्पर्शन, रसना और घ्राण तीन इन्द्रियों वाले जीव।
- (३) चौरिन्द्रिय— स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु चार इन्द्रियों वाले जीव।
- (४) सम्पृष्टिम पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च— पाँचों इन्द्रियों वाले पित्त मन के असङ्गी तिर्यञ्च।
- (५) तेजकाय— अग्नि के जीव।
- (६) वायुकाय— हवा के जीव।

नाट — किता दूसरे की सहायता क हलन-चलन किया वाले होने से अग्नि और वायु के जीव भी जस कह जाते हैं।

(टिप्पण ६ सूत्र ११३)

४६८— जीव के संस्थान (संस्थान) छः

शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं। इसके छः भेद हैं—

- (१) समचतुरस्र संस्थान— सम का अर्थ है समान, चतुः का अर्थ है चार और अस्र का अर्थ है कोण। पालथी मार कर बैठने पर जिस शरीर के चारों कोण समान हों अर्थात् आसन और कपाल का अन्तर, दोनों जानुओं का अन्तर, वाम स्कन्ध और दक्षिण जानु का अन्तर तथा दक्षिण स्कन्ध और वाम जानु का अन्तर समान हो उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं।

अथवा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर्ण

अवयव ठीक प्रमाण वाला हों उसे समचतुरस्र सस्थान कहते हैं।

(२) न्यग्रोधपरिमण्डल सस्थान— यद वृक्ष को न्यग्रोध कहते हैं। जैसे वृक्ष वृक्ष ऊपर के भाग में फैला हुआ होता है और नीचे के भाग में संकुचित, उसी प्रकार जिस सस्थान में नाभि के ऊपर का भाग विस्तार वाला अर्थात् शरीरशास्त्र में उताण हुए प्रमाण वाला हो और नीचे का भाग हीन अवयव वाला हो उसे न्यग्रोध परिमण्डल सस्थान कहते हैं।

(३) सादि सस्थान— यहाँ सादि शब्द का अर्थ नाभि में नीचे का भाग है। जिस सस्थान में नाभि के नीचे का भाग पूर्ण और ऊपर का भाग हीन हा उसे सादि सस्थान कहते हैं।

कहीं कहीं सादि सस्थान के बदले साची सस्थान भी मिलता है। साची सेमल (शाल्मली) वृक्ष को कहते हैं। शाल्मली वृक्ष का घट जैसा पुष्ट होता है वैसे ऊपर का भाग नहीं होता। इसी प्रकार जिस शरीर में नाभि के नीचे का भाग परिपूर्ण होता है पर ऊपर का भाग हीन होता है वह साची सस्थान है।

(४) कुब्ज सस्थान—जिस शरीर में हाथ पैर सिर गर्दन आदि अवयव ठीक हों पर छाती पेट पीठ आदि टेढ़े हों उसे कुब्ज सस्थान कहते हैं।

(५) वामन सस्थान—जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि अवयव पूर्ण हों पर हाथ पैर आदि अवयव छोटे हों उसे वामन सस्थान कहते हैं।

नोट—ठायण सूत्र, प्रवचनसागद्वार और त्रयलोक प्रकाश में कुत्र तथा वामन सस्थान के उक्त लक्षण ही व्यत्यय (ऊलट) करके दिये हैं।

(६) दृढ सस्थान—जिस शरीर के समस्त अवयव बंदव हों

अर्थात् एक भी अवयव शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार न हो वह हुंडक संस्थान है।

(ठायाग ६ सूत्र ४६४) (जीवाभिगम प्रतिपत्ति १ सूत्र १८)

(वर्मपन्थ भाग १ गाथा ४०) (प्रवक्तासरोद्धार गाथा १२६८)

४६९—अजीव के छः संस्थान

(१) परिमंडल—चूड़ी जैसा गोल आकार परिमंडल संस्थान है।

(२) वृत्त—कुम्हार के चक्र जैसा आकार वृत्त संस्थान है।

(३) त्र्यस्र—सिंघाड़ जैसा त्रिकोण आकार त्र्यस्र संस्थान है।

(४) चतुरस्र—बाजोठ जैसा चतुष्कोण आकार चतुरस्र संस्थान है।

(५) आयत—ढाँचा जैसा दीर्घ (लम्बा) आकार आयत संस्थान है।

(६) अनित्यस्थ—विचित्र अथवा अनियत आकार जो परिमंडलादि से विष्कुल विलक्षण हो उसे अनित्यस्थ संस्थान कहते हैं। वनस्पतिकाय एवं पुद्गलों में अनियत आकार होने से वे अनित्यस्थ संस्थान वाले हैं। किसी प्रकार का आकार न होने से सिद्ध जीव भी अनित्यस्थ संस्थान वाले होते हैं।

(भगवती गीता २१ उद्देशा ३) (पद्मव्यास पद १, २) (जीवाभिगम प्रतिपत्ति १)

४७०—सहनन (संघयण) छः

हड्डियों की रचना विशेष को सहनन कहते हैं। इस में अः भेद है।

(१) वज्रश्रपभ नाराच सहनन—वज्र का अर्थ कील है, श्रपभ का अर्थ वेष्टन पट्ट (पट्टी) है और नाराच का अर्थ दोनों ओर से मर्कट बन्ध है। जिस सहनन में दोनों ओर से मर्कट बन्ध द्वारा जुड़ी हुई दो हड्डियों पर तीसरी पट्ट की आकृति

वाली हड्डी का चारा ओर से घेष्टन हो और जिममें इन तीनों हड्डियाँ को भेदने वाली वज्र नामक हड्डी की कील हो उसे वज्र ऋषभ नाराच सहनन कहते हैं।

(२) ऋषभ नागाच सहनन— जिस सहनन में दोनों ओर से मर्मट ग्रन्थ द्वारा जुड़ी हुई दो हड्डियाँ पर तीसरी पट्ट की आकृति वाली हड्डी का चारा ओर से घेष्टन हो पर तीनों हड्डियों को भेदने वाली वज्र नामक हड्डी की कील न हो उसे ऋषभ नाराच सहनन कहते हैं।

(३) नाराच सहनन— जिस सहनन में दोनों ओर से मर्मट ग्रन्थ द्वारा जुड़ी हुई हड्डियों का पर इनके चारों तरफ घेष्टन पट्ट और वज्र नामक कील न हो उसे नाराच सहनन कहते हैं।

(४) अर्धनाराच सहनन— जिस सहनन में एक ओर ता मर्मट ग्रन्थ हो और दूसरी ओर कील हो उसे अर्ध नाराच सहनन कहते हैं।

(५) कीलिना सहनन— जिस सहनन में हड्डियाँ केवल कील से जुड़ी हुई हों उसे कीलिना सहनन कहते हैं।

(६) सेवार्चन सहनन— जिस सहनन में हड्डियों पर्यन्त-भाग में एक दूसरे की स्पर्श करती हुई रहती हैं तथा सदा चिम्ने पदार्थों के प्रयोग एवं तैलादि की मालिश की अपेक्षा रखती हैं उसे सेवार्चन सहनन कहते हैं।

(पनस्था २३ कम्पट्टिनि पद) (अर्थात् ६ सूत्र ४६४)

(कम्पग्रंथ भाग १ गाथा ३६) (प्रवचनसारोद्धार गाथा १२६८)

४७१— लेश्या न

जिससे कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे लेश्या कहते हैं। द्रव्य और भाव के भेद से लेश्या दो प्रकार की है।

द्रव्य लेश्या पुद्गल रूप है। इसके विषय में तीन मत हैं—

(क) कर्म वर्गणा निष्पन्न ।

(ख) कर्म निष्पन्न ।

(ग) योग परिणाम ।

पहले मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कर्मवर्गणा से बनी हुई है और कर्म रूप होते हुए भी कार्माण शरीर के समान आठ कर्मों से भिन्न है।

दूसरे मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कर्म निष्पन्न अर्थात् कर्म प्रसाद रूप है। चौदहवें गुणस्थान में कर्म होने पर भी उन का प्रवाह (नवीन कर्मों का आना) न होने से वहाँ लेश्या के अभाव की सगति हो जाती है।

तीसरे मत का आशय है कि जब तक योग रहता है तब तक लेश्या रहती है। योग के अभाव में लेश्या भी नहीं होती, जैसे चौदहवें गुणस्थान में। इसलिए लेश्या योग परिणाम रूप है। इस मत के अनुसार लेश्या योगान्तर्गत द्रव्य रूप है अर्थात् मन उचन और काया के अन्तर्गत शुभाशुभ परिणाम के कारण भूत कृष्णादि वर्ण वाले पुद्गल ही द्रव्य लेश्या है। आत्मा में रही हुई रूपायों को लेश्या बढ़ाती है। योगान्तर्गत पुद्गलों में रूपाय बढ़ाने की शक्ति रहती है, जैसे पिच के प्रकोप से क्रोध की वृद्धि होती है।

योगान्तर्गत पुद्गलों के वर्णों की अपेक्षा द्रव्य लेश्या छः प्रकार की है—(१) कृष्ण लेश्या, (२) नील लेश्या (३) कापोत लेश्या, (४) तेजो लेश्या, (५) पद्म लेश्या, (६) शुक्ल लेश्या। इन छहों लेश्याओं के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि का सविस्तार वर्णन उत्तराख्यन के ३४ वें अख्ययन और पञ्चमणा

के १७ र पद म है। पत्राणा मुख म यह भी रनाया गया है कि कृष्ण लेश्यादि के द्रव्य अर नील लेश्यादि क साथ मिलने र त्र र नील लेश्यादि के स्वभाव तथा रणादि में परिणत हो जाने है, जैसे दूध म आद दालने से यह आद रूप में परिणत हो जाता है, एव रम्भ का मजीर म भिगाने म यह मजीर के रण का र जाता है। सिन्धु लेश्या का यह परिणाम रना मनुष्य और तिर्यञ्च की लेश्या क सम्बन्ध म ही है। रता और नारर्षा में द्रव्य लेश्या अरस्थित होती है इसलिए रहीं अन्य लेश्या द्रव्यों का सम्बन्ध होने पर भी अरस्थित लेश्या सम्बन्धमान लेश्या के रूप म परिणत नहीं होती। र अपने स्वरूप को ररती हुई सम्बन्धमान लेश्या द्रव्यों का दया मात्र धारण करती है, जैसे वैदूर्य मणि में लाल घागा पिराने पर यह अपने लाल रण को ररते हुए धागे की लाल दया का धारण करती है।

भारलेश्या— योगान्तर्गत कृष्णादि द्रव्य यानि द्रव्यलेदया के सयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भावलेश्या है। इसका दो भन् है— विशुद्ध भारलेश्या और अविशुद्ध भावलेश्या।

विशुद्ध भारलेश्या— अशुभ द्रव्यलेश्या के सम्बन्ध होने पर कपाय के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से होने वाला आत्मा का शुभ परिणाम विशुद्ध भारलेश्या है।

अविशुद्ध भावलेश्या— क्लृपित द्रव्य लेश्या के सम्बन्ध होने पर राग द्वेष विषयक आत्मा के अशुभ परिणाम अविशुद्ध भावलेश्या है।

यही विशुद्ध एव अविशुद्ध भारलेश्या कृष्ण, नील, वापीत, तेजो, पद्म और शुक्ल के भेद से छ मरार की है। आदिम तीन

अविशुद्ध भाव लेग्या है और अतिम तीन अर्थात् चौथी, पाँचवीं और छठी विशुद्ध भाव लेग्या है इन्हों का स्वरूप क्रमशः नीचे दिया जाता है।

(१) कृष्ण लेग्या—काजल के समान काले वर्ण के कृष्ण लेग्याद्रव्य के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि जिससे आत्मा पाँच आश्रयों में प्रवृत्ति करने वाला, तीन गुणों से अशुद्ध, छः कायाओं की विरति से रहित, तीव्र आरम्भ की प्रवृत्ति सहित, क्षुद्र स्वभाव वाला, गुण दोष का विचार किये बिना ही कार्य करने वाला, ऐहिक और पारलौकिक बुरे परिणामों से न डरने वाला अतएव कठोर और क्रूर परिणामधारी तथा अजितेन्द्रिय हो जाता है। यही परिणाम कृष्ण लेग्या है।

(२) नील लेग्या—अशोक वृक्ष के समान नीले रंग के नील लेग्या के पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि जिससे आत्मा ईर्ष्या और अहंकार, तप और सम्पत्तिज्ञान से शून्य, माया, निर्लज्जता, गृद्धि, भ्रष्ट, शठता, रसलोलुपता आदि दोषों का आश्रय, साता का गणेश, आरंभ से अनिवृत्त, तुच्छ और साहसिक हो जाता है। यही परिणाम नील लेग्या है।

(३) रापोत लेग्या—कजूर के समान रक्त कृष्ण वर्ण वाले द्रव्य रापोत लेग्या के पुद्गलों के संयोग से आत्मा में इस प्रकार का परिणाम उत्पन्न होता है कि वह विचारने, मोलने और कार्य करने में ब्रह्म बन जाता है, अपने दोषों को ढकता है और सर्वत्र दोषों का आश्रय लेता है। यह नास्तिक बन जाता है और अनार्य की तरह प्रवृत्ति करता है। द्वेषपूर्ण तथा अत्यन्त कठोर बन जाता है। चोरी करने लगता है। दूसरे की उन्नति को

नहीं सह सकता । यही परिणाम कापोत लेख्या है ।

(४) तेजो लेख्या— तोते की बाँच के समान रक्त वर्ण के द्रव्य तेजो लेख्या के पुद्गलों का सम्बन्ध होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि वह अभिमान का त्याग कर मन बचन और शरीर से नष्ट वृत्ति जला हो जाता है । चपलता शान्ता और कौतूहल का त्याग करना है । सुम्भनों का उदित विनय करता है । पाँचों इन्द्रिया पर विजय पाता है एवं योग (म्या व्यायादि व्यापार) तथा उपधान तप में निरत रहता है । धर्म कार्यों में रुचि रखता है एवं लिये हुए यत्न प्रत्याख्यान का हठता के साथ निभाता है । पाप से भय खाता है और मुक्ति की अभिलाषा करता है । इस प्रकार का परिणाम तेजोलेख्या है ।

(५) पद्म लेख्या— हल्दी के समान पीले रंग के द्रव्य पद्म लेख्या के पुद्गलों के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूप रूपाय को मन्द कर देता है । उसका चित्त शान्त रहता है एवं अपने को अशुभ प्रवृत्ति से रोक लेता है । योग एवं उपधान तप में लीन रहता है । वह मितभाषी सौम्य एवं जितेन्द्रिय बन जाता है । यही परिणाम पद्म लेख्या है ।

(६) शुक्ल लेख्या— शक्ल के समान ग्रेत वर्ण के द्रव्य शुक्ल लेख्या के पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि वह आर्त रात्रि ध्यान का त्याग कर धर्म एवं शुक्ल यान का अभ्यास करता है । वह प्रशान्त चित्त और आत्मा का दमन करने वाला होता है एवं पाँच समिति तीन गुप्ति का आराधक होता है । अन्य राग वाला अथवा बीतराग हो जाता है । उसकी आकृति सौम्य एवं इन्द्रियों संयत होती है । यह

परिणाम शुक्ल लेख्या है।

छः लेख्याओं का स्वरूप समझाने के लिये शास्त्रकारों ने ये दृष्टान्त दिये हैं। ये नीचे लिखे अनुसार हैं—

३. पुरुषों ने एक जामुन का वृक्ष देखा। वृक्ष पके हुए फला से लदा था। शाखाएँ नीचे की ओर झुक रही थीं। उसे देख कर उन्हें फल खाने की इच्छा हुई। सोचने लगे, किस प्रकार इसके फल रचाये जायें? एक ने कहा “वृक्ष पर चढ़ने में तो गिरने का खतरा है इसलिये इसे जड़ से काट कर गिरा दें और मुख से गैठ कर फल खावें” यह सुन कर दूसरे ने कहा “वृक्ष को जड़ से काट कर गिराने से क्या लाभ? केवल बड़ी बड़ी डालियाँ ही क्यों न काट ली जायें” इस पर तीसरा बोला, “बड़ी बड़ी डालियाँ न काट कर छोटी छोटी डालियाँ ही क्यों न काट ली जायें? क्योंकि फल तो छोटी डालियों में ही लगे हुए हैं।” चौथे को यह बात पसन्द न आई, उसने कहा— “नहीं, केवल फलों के गुच्छे ही तोड़े जायें। हम तो फलों से ही प्रयोजन हैं।” पाँचवें ने कहा— “गुच्छे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल पके हुए फल ही नीचे गिरा दिये जायें।” यह सुन कर छठे ने कहा— “जमीन पर काफी फल गिरे हुए हैं, उन्हें ही खा लें। अपना मतलब तो उन्हें से सिद्ध हो जायगा।”

दूसरा दृष्टान्त इस प्रकार है। छः क्रूर कर्षा डाकू किसी ग्राम में डাকা डालने के लिए खाना हुए। रास्ते में वे विचार करने लगे। उनमें से एक ने कहा “जो मनुष्य या पशु दिखाई दें सभी मार दिये जायें।” यह सुन कर दूसरे ने कहा “पशुओं ने हमारा कुछ नहीं मिगाड़ा है। हमारा तो मनुष्यों के साथ विरोध है, इसलिये उन्हें का बध करना चाहिये।” तीसरे ने

कहा—नहीं, स्त्री हत्या महा पाप है। इसलिये क्रूर परिणाम वाले पुरुषों को ही मारना चाहिये।” यह मुन कर चाँया गेला—
 “यह ठीक नहीं। शस्त्र रहित पुरुषों पर तार बरना बेमार है। इसलिये हम लोग तो सशस्त्र पुरुषों को ही मांगेंगे।” पाँच चोर ने कहा—“सशस्त्र पुरुष भी यदि डर के मारे भागते हों तो उन्हें नहीं मारना चाहिए। जो शस्त्र लेकर लड़ने आवें उन्हें ही मारा जाय।” अन्त में छठे ने कहा—“हम लोग चोर हैं। हमें तो धन की जरूरत है। इसलिये जैसे धन मिले वही उपाय करना चाहिए। एक तो हम लोगों का धन चोरों और दूसरे उन्हें मारें भी, यह ठीक नहीं है। यों ही चोरी पाप है। इस पर हत्या का महापाप क्यों किया जाय।

दोनों दृष्टान्तों के पुरुषा में पहले से दूसरे दूसरे से तीसरे इस प्रकार आगे आगे के पुरुषों के परिणाम क्रमशः अधिकाधिक शुभ हैं। इन परिणामों में उत्तरोत्तर सरलेश की कमी पर मृदुता की अधिकता है। छठों में पहले पुरुष के परिणाम का दृष्टान्त लक्ष्या यावत् छठे के परिणाम को शुक्ल लेश्या समझना चाहिये।

छठों लेश्याओं में दृष्टान्त, नील और कापोत पाप का कारण होने से अधर्म लेख्या है। इनसे जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। अन्तिम तीन तेजो, पद्म, और शुक्ल लक्ष्या धर्म लेख्या है। इन से जीव सुगति में उत्पन्न होता है।

जिस लेश्या को लिए हुए जीव चरना है उसी लेश्या को लेकर परभव में उत्पन्न होता है। लेश्या के प्रथम एवं चरम समय में जीव परभव में नहीं जाता किन्तु अन्तर्मुहूर्त्त चीतने पर और अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहने पर ही परभव के लिये जाता है। मरते समय लेश्या का अन्तर्मुहूर्त्त जानी रहता है। इसलिये परभव में भी जीव

उसी लेंग्या से युक्त होकर उत्पन्न होता है ।

(भगवती गणक १ उद्देशा २) (उत्तगन्ययन अण्वयन ३४) (प्रज्ञापना पद १७)

(सिद्धताकप्रकाश तीसरा सर्ग) (अमर-१ चौथा) (हरिमद्रीय आवरण १४ ८ ४६)

४७२—पर्याप्ति छः—

आहारदि के लिए पुद्गलों को ग्रहण करने तथा उन्हें आहार, शरीर आदि रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति विशेष को पर्याप्ति कहते हैं । यह शक्ति पुद्गलों के उपचय से होती है । इस के छः भेद हैं—

(१) आहार पर्याप्ति—जिस शक्ति से जीव आहार योग्य ग्राह्य पुद्गलों को ग्रहण कर उसे खल और रस रूप में बदलता है उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं ।

(२) शरीर पर्याप्ति — जिस शक्ति द्वारा जीव रस रूप में परिणत आहार को रस, गुन, मास, चर्बी, हड्डी, मज्जा, और वीर्य रूप सात धातुओं में बदलता है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं ।

नाट— आहार पर्याप्ति द्वारा बने हुए रस से शरीर पर्याप्ति द्वारा बना हुआ रस भिन्न प्रकार का है । शरीर पर्याप्ति द्वारा बने वाला रस ही शरीर में बतने में उपयोगी होता है ।

(३) इन्द्रिय पर्याप्ति— जिस शरीर द्वारा जीव सात धातुओं में परिणत आहार को इन्द्रियों के रूप में परिवर्तित करता है उसे इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं । अथवा पाँच इन्द्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके अनाभोग निवर्तित वीर्य द्वारा उन्हें इन्द्रिय रूप में लाने की जीव की शक्ति इन्द्रिय पर्याप्ति कहलाती है ।

(४) श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति— जिस शक्ति के द्वारा जीव श्वासोच्छ्वास योग्य पुद्गलों को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण

करता है और छोड़ता है उसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। इसी को प्राणापान पर्याप्ति एवं उच्छ्वास पर्याप्ति भी कहते हैं।

(५) भाषा पर्याप्ति— जिस शक्ति के द्वारा जीव भाषा योग्य भाषावर्गणा के पुद्गला को ग्रहण करने उन्हें भाषा के रूप में परिणत करता तथा छोड़ता है उसे भाषा पर्याप्ति कहते हैं।

(६) मन पर्याप्ति— जिस शक्ति के द्वारा जीव मन योग्य मनोवर्गणा के पुद्गला को ग्रहण करने उन्हें मन के रूप में परिणत करता है तथा उनका अवलम्बन लेकर छोड़ता है उस मन पर्याप्ति कहते हैं।

श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्ति में अवलम्बन लेकर छोड़ना लिखा है। इसका आशय यह है कि इन्हें छोड़ने में शक्ति की आवश्यकता होती है और यह इन्हीं पुद्गलों का अवलम्बन लेने से उत्पन्न होती है। जैसे गेंद फेंकते समय हम उसे जोर से पकड़ते हैं और इससे हमें गेंद फेंकने में शक्ति प्राप्त होती है। अथवा जिल्ली ऊपर से कूदते समय अपने शरीर को मडुचित कर उमने सहारा लेती हुई कूदती है।

मृत्यु के बाद जीव उत्पत्ति स्थान में पहुँच कर कार्मण शरीर द्वारा पुद्गला को ग्रहण करता है और उनके द्वारा यथायोग्य सभी पर्याप्तियाँ को बनाना शुरू कर देता है। आन्तरिक शरीर-धारी जीव के आहार पर्याप्ति एक समय में और जेप अन्तर्मुहूर्त्त में क्रमशः पूर्ण होती है। ऐकिय शरीरधारी जीव के शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने में अन्तर्मुहूर्त्त लगता है और अन्य पाँच पर्याप्तियाँ एक समय में पूर्ण हो जाती हैं।

दलपत रायजी के मत तत्त्व में आन्तरिक आदि पर्याप्तियाँ के पूर्ण होने का क्रम इस प्रकार लिखा है। उत्पत्ति स्थान को

प्राप्त करने के बाद १७६ आवलियों से आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है। शरीर पर्याप्ति २०८ आवलियों के बाद। इसी प्रकार आगे ३२-३२ आवलियों बढ़ाते जाना चाहिए।

इन छः पर्याप्तियों में से एकेन्द्रिय जीव के भाषा और मन पर्याप्ति के सिवा चार पर्याप्तिया होती हैं। विकलेन्द्रिय और अमंज्ञी पचेन्द्रिय के मनःपर्याप्ति के सिवा पांच पर्याप्तिया होती हैं और मंज्ञी पचेन्द्रिय के लहो पर्याप्तिया होती हैं।

(प्रज्ञापना पद १ सूत्र १२) (भगवती उक्त ३ वदेगा १)

(प्रवचनसारोद्धार गाथा १३१७ १३१८) (कमप्रत्य १ गाथा ४६)

४७३— आयु बन्ध छः प्रकार का

आगामी भव में उत्पन्न होने के लिए जाति, गति, आयु वगैरह का बाँधना आयु बन्ध कहा जाता है। इसके छः भेद हैं—

(१) जाति नामनिधत्तायु— एकेन्द्रियादि जाति नाम कर्म के साथ निपेक को प्राप्त आयु जातिनामनिधत्तायु है।

निपेक— फलभोग के लिये होने वाली कर्म पुद्गलों की ग्यना विशेष को निपेक कहते हैं।

(२) गतिनामनिधत्तायु— नरकादि गति नामकर्म के साथ निपेक को प्राप्त आयु गतिनामनिधत्तायु है।

(३) स्थिति नामनिधत्तायु— आयु कर्म द्वारा जीव का विशिष्ट भव में रहना स्थिति है। स्थिति रूप परिणाम के साथ निपेक को प्राप्त आयु स्थितिनामनिधत्तायु है। अथवा स्थिति नामकर्म के साथ निपेक को प्राप्त आयु स्थितिनामनिधत्तायु है।

यहाँ स्थिति, प्रदेश और अनुभाग जाति गति और अरणाहना के ही कहे गये हैं। जाति गति आदि नाम कर्म के साथ सम्बद्ध होने से स्थिति प्रदेश आदि भी नाम कर्म रूप ही है।

(४) अवगाहना नामनिधत्तायु—यहाँ अवगाहना का आशय औदारिक शरीर है जिसे अवगाह करके जीव रहता है । औदारिक शरीरादि नाम कर्म रूप अवगाहना के साथ निपेक्ष को प्राप्त आयु अवगाहना नामनिधत्तायु है ।

(५) प्रदेश नामनिधत्तायु—प्रदेश नाम के साथ निपेक्ष प्राप्त आयु प्रदेश नामनिधत्तायु है । प्रदेश नाम की व्याख्या इस प्रकार है—

जिस भव में कर्मों का प्रदेशोदय होता है वह प्रदेश नाम है । अथवा परिमित परिमाण वाले आयु कर्म टलिका का आत्म प्रदेश के साथ सम्बन्ध होना प्रदेश नाम है । अथवा आयु कर्म द्रव्य का प्रदेश रूप परिणाम प्रदेश नाम है । अथवा प्रदेश रूप गति, जाति और अवगाहना नाम कर्म प्रदेश नाम है ।

(६) अनुभाग नामनिधत्तायु—आयु द्रव्य का विपाक रूप परिणाम अथवा अनुभाग रूप नाम कर्म अनुभागनाम है । अनुभाग नाम के साथ निपेक्ष को प्राप्त आयु अनुभाग नामनिधत्तायु है ।

जाति आदि नाम कर्म के विशेष से आयु के भेद बताने का यही आशय है कि आयु कर्म प्रधान है । यही कारण है कि नरकादि आयु का उदय होने पर ही जाति आदि नाम कर्म का उदय होता है ।

यहाँ भेद तो आयु के दिये हैं पर शास्त्रकार ने आयु बन्ध के छ भेद लिखे हैं । इससे शास्त्रकार यह बताना चाहते हैं कि आयु बन्ध से अभिन्न है । अथवा अन्य प्राप्त आयु ही आयु शब्द का वान्य है ।

श्रीश्री
(भगवती गीता ८ उद्देश्य ८) (अष्टाध्याय ६ सूत्र ४३६)

४७४—भाव छः

कर्मा के उदय, क्षय, क्षयोपशम या उपशम से होने वाले आत्मा के परिणामों को भाव कहते हैं। इसके छः भेद हैं—

(१) आदयिक भाव, (२) औपशमिक भाव, (३) क्षायिक भाव, (४) क्षायोपशमिक भाव, (५) पारिणामिक भाव, (६) सान्निपातिक भाव ।

(१-५) आदयिक से पारिणामिक भाव तक पाँच भावों का स्वरूप पाँचवें गोल संग्रह गोल न० ३८७ में दिया जा चुका है।

(६) सान्निपातिक भाव— सान्निपातिक का अर्थ है संयोग। आदयिक आदि पाँच भावों में से दो, तीन, चार या पाँच के संयोग से होने वाला भाव सान्निपातिक भाव कहा जाता है। दो, तीन, चार, या पाँच भावों के संयोग क्रमशः द्विक संयोग, त्रिक संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग कहलाते हैं। द्विक-संयोग सान्निपातिक भाव के दस भेद हैं। उसी प्रकार त्रिक-संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग के क्रमशः दस, पाँच और एक भेद हैं। सान्निपातिक भाव के कुल मिलाकर छब्बीस भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

द्विक संयोग के १० भेद

- (१) आदयिक, औपशमिक ।
- (२) आदयिक, क्षायिक ।
- (३) आदयिक, क्षायोपशमिक ।
- (४) आदयिक, पारिणामिक ।
- (५) औपशमिक, क्षायिक ।
- (६) औपशमिक, क्षायोपशमिक ।

- (७) औपशमिन्, पारिणामिन् ।
- (८) ज्ञायिन्, ज्ञायोपशमिन् ।
- (९) ज्ञायिन्, पारिणामिन् ।
- (१०) ज्ञायोपशमिन्, पारिणामिन् ।

त्रिन् सयोग के १० भद्र

- (१) औदयिन्, औपशमिन्, ज्ञायिन् ।
- (२) औदयिन्, औपशमिन्, ज्ञायोपशमिन् ।
- (३) औदयिन्, औपशमिन्, पारिणामिन् ।
- (४) औदयिन्, ज्ञायिन्, ज्ञायोपशमिन् ।
- (५) औदयिन्, ज्ञायिन्, पारिणामिन् ।
- (६) औदयिन्, ज्ञायोपशमिन्, पारिणामिन् ।
- (७) औपशमिन्, ज्ञायिन्, ज्ञायोपशमिन् ।
- (८) औपशमिन्, ज्ञायिन्, पारिणामिन् ।
- (९) औपशमिन्, ज्ञायोपशमिन्, पारिणामिन् ।
- (१०) ज्ञायिन्, ज्ञायोपशमिन्, पारिणामिन् ।

चतुस्सयोग के पाँच भद्र

- (१) औदयिन्, औपशमिन्, ज्ञायिन्, ज्ञायोपशमिन् ।
- (२) औदयिन्, औपशमिन्, ज्ञायिन्, पारिणामिन् ।
- (३) औदयिन्, औपशमिन्, ज्ञायोपशमिन्, पारिणामिन् ।
- (४) औदयिन्, ज्ञायिन्, ज्ञायोपशमिन्, पारिणामिन् ।
- (५) औपशमिन्, ज्ञायिन्, ज्ञायोपशमिन्, पारिणामिन् ।

पञ्च सयोग का एक भद्र

- (१) औदयिन्, औपशमिन्, ज्ञायिन्, ज्ञायोपशमिन्, पारिणामिन् ।

इन छब्बीस भद्रों में से छ भाँगे जीवों में पाये जाते हैं । शेष तीस भद्र शून्य हैं अर्थात् कहीं नहीं पाए जाते ।

(१) द्विरु सयोगी भद्रों में नवमा भद्र — ज्ञायिक-पारिणामिक भाव सिद्धों में होता है । सिद्धों में ज्ञान दर्शन आदि ज्ञायिक तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव है ।

(२) त्रिरु सयोगी भद्रों में पाँचवा भद्र — औदयिक-ज्ञायिक-पारिणामिक केवली में पाया जाता है । केवली में मनुष्य गति आदि औदयिक, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ज्ञायिक तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव है ।

(३) त्रिरु संयोगी भद्रों में छठा भद्र — औदयिक-ज्ञायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में होता है । चारों गतियों में गति आदि रूप औदयिक, इन्द्रियादि रूप ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि रूप पारिणामिक भाव है ।

(४) चतुस्सयोगी भद्रों में तीसरा भद्र — औदयिक-औपशमिक-ज्ञायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है । चारों गतियों में गति आदि औदयिक, सम्यक्त्व आदि औपशमिक, इन्द्रियादि ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि पारिणामिक भाव है ।

नोट — नरक, तिर्यन्क और देव गति में प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय ही वपशम भाव होता है और मनुष्य गति में सम्यक्त्व प्राप्ति के समय तथा वपशम श्रेणी में औपशमिक भाव होता है ।

(५) चतुस्सयोगी भद्रों में चौथा भद्र — औदयिक-ज्ञायिक-ज्ञायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है । चारों गतियों में गति आदि औदयिक, सम्यक्त्व आदि ज्ञायिक, इन्द्रियादि ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं ।

(६) पंच सयोग का भद्र उपशम श्रेणी स्वीकार करने वाले ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव में ही पाया जाता है, क्योंकि उसी में

पाँचों भाग एक साथ हो सक्ते हैं अन्य में नहीं। उक्त जीव में गति आदि आदित्य, चारित्र्य रूप आश्रयमित्र, क्षात्रिक सम्पत्त्य रूप क्षात्रिक, इन्द्रियादि क्षात्रोपशमित्र भाव और जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं।

कहीं कहीं सान्निपातिक भाव के १५ भेद लिये हैं। ये इस प्रकार हैं— इन छ भगों में एक त्रिभुज योगी और दो चतुस्सयोगी ये तीन भद्र चारा गतिया में पाये जाते हैं। इसलिए गति भेद सत्येक में चार चार भेद और तीनों में मिला कर गारह भेद हुए। शेष द्विक, त्रिक, और पंच सयोगी ये तीन भद्र क्रमशः सिद्ध, फेरली और उपशमश्रेणी वाले जीव रूप एक एक स्थान में पाये जाते हैं। गारह में ये तीन भेद मिलाने से छ भगों में कुल १५ भेद हो गये।

(भट्टयागद्वार सूत्र १ ९) (गणप ९ सूत्र १७) (कमप्रप चौथा)

४७५— वन्दना के छ लाभ

अपने से गृहे को बाहर बगैरह जोड़ कर भक्ति प्रकट करना वन्दना है। इस से छ लाभ हैं—

विणञ्चोवयार माणस्स भजणा पूअणा गुरुजणस्स ।

तित्थयराण य आणा सुयधम्माराहणाऽकिरिया ॥

(१) वन्दना करने से विनय रूप उपचार होता है। उपचार में गुरु की आराधना होती है।

(२) मान अर्थात् अहंकार दूर होता है। जो लोग जाति बगैरह के मद से अपने रहे रहते हैं वे गुरु की वन्दना नहीं करते। किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करते। इस तरह के अनर्थों का मूल कारण अभिमान वन्दना से दूर हो जाता है।

- (३) वन्दना से गुरु की भक्ति होती है।
 (४) सब तरह के कल्याण का मूल कारण तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि तीर्थंकरों ने धर्म का मूल विनय बताया है।
 (५) श्रुतधर्म की आराधना होती है, क्योंकि शास्त्रों में वन्दना प्रथम श्रुत ग्रहण करने की आज्ञा है।
 (६) अन्तर्में जाकर वन्दना से अक्रिया होती है। अक्रिया सिद्ध ही होने हैं और सिद्धि (मोक्ष) वन्दना रूप विनय से प्रमशः प्राप्त होती है।

(प्रवचनसागरेन्द्र वन्दना श्र १)

४७६— वाह्य तप छः

शरीर और कर्मों को तपाना तप है। जैसे अग्नि में तपा हुआ सोना निर्मल होकर शुद्ध होता है उसी प्रकार तप रूप अग्नि में तपा हुआ आत्मा कर्म मल से रहित होकर शुद्ध स्वरूप हो जाता है। तप दो प्रकार का है— वाह्य तप और आभ्यन्तर तप। वाह्य शरीर से सम्बन्ध रखने वाले तप को वाह्य तप कहते हैं। इसके छः भेद हैं—

- (१) अनशन— आहार का त्याग करना अनशन तप है। इस के दो भेद हैं— इत्वर और यावत्कथिक। उपवास से लेकर छः मास तक का तप इत्वर अनशन है। भक्त परिज्ञा, इक्षित मरण और पादोपगमन मरण रूप अनशन यावत्कथिक अनशन है।

प्रवचनसागरेन्द्र में ऊक्त इत्वर अनशन तप इस प्रकार बताया गया है— भगवान् अमरदेव के शासन में एक वर्ष, मध्य के शासक तीर्थंकरों के शासन में आठ मास और भगवान् महावीर के शासन में ६ मास।

(२) उनोदरी—जिमका जितना आहार है उससे कम आहार करना उनोदरी तप है। आहार की तरह आवश्यक उपकरणों से कम उपकरण रखना भी उनोदरी तप है। आहार एवं उपकरणों में कमी करना द्रव्य उनोदरी है। प्राधादि का त्याग भाव उनोदरी है।

(३) भिक्षाचर्या—विभिन्न अभिग्रह लेकर भिक्षा का समोच करते हुए विचरना भिक्षाचर्या तप है। अभिग्रह पूर्वक भिक्षा करने से वृत्ति का समोच होता है। इसलिये इसे 'वृत्ति सत्तप' भी कहते हैं। उबवाई सूत्र १६ में इस तप का वर्णन करते हुए भिक्षा के अनेक अभिग्रहों का वर्णन है।

(४) रस परित्याग — विकार जनक दूध दही घी आदि विषयों का तथा मणीत (स्निग्ध और गरिष्ठ) रान पान की वस्तुओं का त्याग करना रस परित्याग है।

(५) नायावलेश—शास्त्र सम्मत रीति से शरीर को रक्षण पहुचाना नायावलेश है। उग्र पीरासनादि आसना का सबन करना, लोच करना, शरीर की शोभा शुश्रूषा का त्याग करना आदि नायावलेश के अनेक प्रकार हैं।

(६) प्रतिसलीनता—प्रतिसलीनता का अर्थ है गोपन करना इसमें चार भेद हैं—इन्द्रिय प्रतिसलीनता, कृपाय प्रतिसलीनता योग प्रतिसलीनता, विभिक्त शय्यासनता।

शुभाशुभ विषयों में राग द्वेष त्याग कर इन्द्रिया को चशम करना इन्द्रिय प्रतिसलीनता है।

कृपायों का उदय न होने देना और उदय में आई हुई कृपायों को विफल करना कृपाय प्रतिसलीनता है।

अकुशल मन वचन काया के व्यापारों को रोकना तथा कुशल व्यापारों में उदीरण (प्रेरणा) करना योग प्रतिसंलीनता है।

श्री पशु नपुंसक के ससर्ग से रहित एकान्त स्थान में रहना विविक्त शम्भामनता है।

ये छः प्रकार के तप मुक्ति प्राप्ति के राह्य अंग हैं। ये राह्य द्रव्यादि की अपेक्षा रखते हैं, प्रायः बाह्य शरीर को ही तपाते हैं अर्थात् इनका शरीर पर अधिक असर पड़ता है। इन तपों का करने वाला भी लोक में तपस्वी रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। अन्यतीर्थिक भी स्वाभिप्रायानुसार इनका सेवन करते हैं। इत्यादि कारणों से ये तप राह्य तप रहे जाते हैं।

(उत्तराध्ययन अध्यायन ३०) (अध्याय ६ सूत्र ५११)

(उक्ताः सूत्र ११) (प्रवचनसारोद्धार गाथा २७०-२७२)

४७७— इत्वरिक अनशन के छः भेद

अनशन के दो भेद हैं—इत्वरिक अनशन और मरण काल अनशन। इत्वरिक अनशन में भोजन की आकाक्षा रहती है इसलिये इसे साकाक्ष अनशन भी कहते हैं। मरण काल अनशन यावज्जीव के लिये होता है। इसमें भोजन की बिल्कुल आकाक्षा नहीं होती इसलिये इसे निःकाक्ष अनशन भी कहते हैं। इत्वरिक अनशन के छः भेद हैं—

(१) श्रेणी तप— श्रेणी का अर्थ है क्रम या पंक्ति। उपवास बेला, तेला आदि क्रम से किया जाने वाला तप श्रेणी तप है। यह तप उपवास से लेकर छः मास तक का होता है।

(२) प्रतर तप— श्रेणी को श्रेणी से गुणा करना प्रतर है। प्रतर युक्त तप प्रतर तप है। जैसे उपवास, बेला, तेला और चोला इन चार पदों की श्रेणी है। श्रेणी को श्रेणी से गुणा करने

पर मोलद पद होते हैं। प्रतर आयाप विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) में परापर होता है। प्रतर की स्थापना का तरीका यह है—
 प्रथम पक्ति में एक, दो, तीन, चार रखना। दूसरी पक्ति दो में आरम्भ करना और तीसरी और चौथी क्रमशः तीन और चार से आरम्भ करना। उस प्रकार रखने में पन्नी पक्ति पूरी होगी और शेष अधूरी रहेंगी। अधूरी पक्तियाँ की यथा योग्य आगे की सरया और फिर क्रमशः उची हुई सरया रखकर पूरी करना चाहिये। स्थापना यह है—

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

(३) घन तप— प्रतर को त्रेणी से गुणा करना घन है। यहाँ मोलद को चार से गुणा करने पर आई हुई चौसठ की सरया घन है। घन से घन तप घन तप है।

(४) वर्ग तप— घन को घन से गुणा करना वर्ग है। यहाँ चौसठ को चौसठ से गुणा करने पर आई हुई ४०६६ की सरया वर्ग है। वर्ग से युक्त तप वर्ग तप है।

(५) वर्ग वर्ग तप— वर्ग को वर्ग से गुणा करना वर्ग वर्ग है। यहाँ ४०६६ को ४०६६ से गुणा करने पर आई हुई १६७७७२१६ की सरया वर्ग वर्ग है। वर्ग वर्ग से युक्त तप वर्ग वर्ग तप है।

(६) प्रकीर्ण तप— त्रेणी आदि की रचना न कर यथाशक्ति फुटकर तप करना प्रकीर्ण तप है। नयकारमी में लेकर यथाशक्ति

वज्रम य, चन्द्र प्रतिमादि सभी प्रकीर्ण तप हैं ।

(उत्ताध्ययन अथवा १० गाथा ६ १० ११) (भगवती श० ६ उ० १)

४७८— आभ्यन्तर तप छ

जिस तप का सम्बन्ध आत्मा के भावों से हो उसे आभ्यन्तर तप कहते हैं । इसके छः भेद हैं—

(१) प्रायश्चित्त— जिसमें मूल गुण और उत्तरगुण विषयक अतिचारों से मलिन आत्मा शुद्ध हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा प्रायः का अर्थ पाप और चित्त का अर्थ है शुद्धि । जिस अनुष्ठान से पाप की शुद्धि हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं ।

(२) विनय— आठ प्रकार के कर्मों को अलग करने में हेतु रूप क्रिया विशेष को विनय कहते हैं । अथवा सम्माननीय गुरु-जनों के आने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, उन्हें आसन देना, उनकी सेवा शुभ्रपा करना आदि विनय कहलाता है ।

(३) वैयावृत्य— धर्म साधन के लिए गुरु, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित आदि को विधिपूर्वक आहारादि लाकर देना और उन्हें समय में यथाशक्ति सहायता देना वैयावृत्य कहलाता है ।

(४) स्वाध्याय— अस्वाध्याय टाल कर मर्यादापूर्वक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन आदि करना स्वाध्याय है । स्वाध्याय के पाँच भेद हैं— वाचना, पृच्छना, परिवर्त्तना, अनुपेक्षा और धर्मरूपा ।

(५) ध्यान— आर्त्तध्यान और सौन्दर्यध्यान को छोड़कर धर्म-ध्यान और शुक्लध्यान करना ध्यान तप कहलाता है ।

ध्यान का विशेष विस्तार प्रथम भाग के चौथे बोल संग्रह के बोल न० २१५ में दे दिया गया है ।

(६) व्युत्सर्ग— ममता का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है । यह

द्रव्य और भाव से जो मझार का है। गण, शरीर, उपधि और आहार का त्याग करना द्रव्य व्युत्सर्ग है। कषाय ससार और कर्म का त्याग करना भाव व्युत्सर्ग है।

आभ्यन्तर तप मोक्ष प्राप्ति में अन्तरङ्ग कारण है। अन्तर-नष्टि आत्मा ही इसका सेवन करता है और वही उन्हें तप रूप से जानता है। इनका अस्तर राग शरीर पर नहीं पड़ता निन्तु आभ्यन्तर राग द्वेष कषाय आदि पर पड़ता है। लोग इसे जेब नहीं सकते। इन्हीं कारणों से उपरोक्त छ मझार की क्रियाओं आभ्यन्तर तप नहीं जाती है।

(उक्ताइसुत्र १६) (उत्तरा यपन ग्रन्थयन १०)

(प्रवचनमालाद्वारा भाषा २७० ७३) (माला ६ सूत्र ६११)

४७९— आवश्यक के छ भेद

सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए आत्मा द्वारा अवश्य करने योग्य क्रिया को आवश्यक कहते हैं। आवश्यक के छ भेद हैं—

(१) सामायिक—राग द्वेष के वश होकर ममभाव (मध्यम्य भाव) में रहना अर्थात् किसी प्राणी को दुःख न पहुँचात हुए सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना एवं आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की वृद्धि करना सामायिक है।

सामायिक के उपकरण साधे और निरिंकार होने चाहियें। सामायिक करने का स्थान शान्तिपूर्ण अर्थात् चित्त को चञ्चल बनाने वाले कारणों से रहित होना चाहिये।

सामायिक से साव्य व्यापारों का निरोध होता है। आत्मा शुद्ध सवर मार्ग में अग्रसर होता है। कर्मों की निर्जग होती है।

आत्मा विकास की ओर बढ़ता है।

(२) चतुर्विंशतिस्तव— चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का भक्ति-पूर्वक कीर्तन करना चतुर्विंशतिस्तव है।

इसका उद्देश्य गुणानुराग की वृद्धि है जो कि निर्जरा और आत्मा के विकास का साधन है।

(३) वन्दना— मन वचन और शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पूज्यों के प्रति भक्ति और उद्गमान प्रगट किया जाता है वन्दना कहलाती है।

वन्दना करने वाले को वन्द्य (वन्दना करने योग्य) और अवन्द्य का विवेक होना चाहिये। वन्दना की विधि और उसके दोषों का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये।

मिथ्यादृष्टि और उपयोगशून्य सम्यग्दृष्टि की वन्दना द्रव्य वन्दना है। सम्यग्दृष्टि की उपयोगपूर्वक वन्दना भाव वन्दना है। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के चारित्र से सम्पन्न मुनि ही वन्दना के योग्य होते हैं। वन्दना का फल गोल न० ४७५ में बताया जा चुका है।

(४) प्रतिक्रमण— प्रमादवश शुभ योग से गिर कर अशुभ योग प्राप्त करने के बाद फिर शुभ योग प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार अशुभ योग से निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुभ योग में प्रवृत्त होना भी प्रतिक्रमण है। काल के भेद से प्रतिक्रमण तीन प्रकार का है—

भूतकाल में लगे हुए दोषों की आलोचना करना, वर्तमान काल में लगने वाले दोषों से सवर द्वारा उचन और प्रत्याख्यान द्वारा भावी दोषों को रोकना।

दैवसिक, रायसिक, पात्तिक, चानुर्मासिक और सायत्सरिक के भेद से इसके पाँच भेद भी हैं।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और अमग्नस्त योग रूप चार दोष प्रतिक्रमण के विषय हैं। इनका प्रतिक्रमण करना चाहिये। इन्हें छोड़कर सम्यग्त्व, विरति, क्षमा आदि गुण एवमग्नस्त योग रूप गुणों को प्राप्त करना चाहिये।

सामान्य रूप से प्रतिक्रमण दो प्रकार का है— द्रव्य प्रति क्रमण और भाव प्रतिक्रमण। मुमुक्षुओं के लिए भाव प्रतिक्रमण ही उपादय है। उपयोग रहित सम्यग्दृष्टि का प्रतिक्रमण द्रव्य प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार लोभ आदिके निमित्त से किया जान वाला सम्यग्दृष्टि का प्रतिक्रमण भी द्रव्य प्रतिक्रमण ही है। दोषों का एक बार प्रतिक्रमण करके बारबार उनका सेवन करते रहना और उनकी शुद्धि के लिये बारबार प्रतिक्रमण करते जाना भी यथार्थ प्रतिक्रमण नहीं है। मर्मों की निर्जरा रूप वास्तविक फल भाव प्रतिक्रमण से ही होता है। द्रव्य प्रतिक्रमण द्वारा भाव प्रतिक्रमण की ओर अग्रसर होना चाहिये। किसी दोष का प्रतिक्रमण करने उसे बार बार सेवन करने वाला कुम्हार के परतना पों करने द्वारा बार बार फोड़ कर माफी मागने वाले चुल्लू साधु सरीखा है। लगे हुए दोषों को दूर करना और भविष्य में उन दोषों का फिर सेवन न करने के लिए सावधान रहना ही प्रतिक्रमण का असली उद्देश्य है। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीरे सकल दोषों से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है।

(५) कायोत्सर्ग— धर्मभ्यान और शुक्रभ्यान के लिए एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग से श्लेष्मादिक का क्षय होता है और देह की जड़ता दूर होती

है। कायोत्सर्ग स्थित आत्मा उपयोग में लीन हो जाता है जिस से बुद्धि की जड़ता भी दृढ़ होती है। कायोत्सर्ग से अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव से रहने की शक्ति प्रगट होती है। भावना एवं ध्यान का अभ्यास भी कायोत्सर्ग से पुष्ट होता है। कायोत्सर्ग में चित्त एकाग्र रहता है इससे अतिचार अर्थात् दोषों का चिन्तन भली प्रकार होता है और चारित्र की शुद्धि होती है। इस प्रकार कायोत्सर्ग विविध हितों को साधने वाली महत्त्वपूर्ण क्रिया है।

(६) प्रत्याख्यान—द्रव्य और भाव से आत्मा के लिए अनिष्टकारी अतएव त्यागने योग्य अन्न वस्त्रादि तथा अज्ञान कृपायादि का मन उचन और काया से यथा शक्ति त्याग करना प्रत्याख्यान है।

अन्नादि वस्तुओं का त्याग भी तभी वास्तविक प्रत्याख्यान है जब वह राग द्वेष और कृपायों को मन्द करने तथा ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाय। इसलिए 'गुणधारण' शब्द प्रत्याख्यान का पर्यायवाची है।

प्रत्याख्यान करने से सयम होता है और सयम से आश्रय का निरोध अर्थात् सवर होता है। सवर से तृष्णा का नाश और तृष्णा के नाश से अनुपम उपशम भाव (मध्यस्थ परिणाम) होता है। उपशम भाव से प्रत्याख्यान शुद्ध होता है। इसके बाद चारित्र धर्म प्रगट होता है। चाग्रि धर्म से कर्मों की निर्जरा और कर्मों की निर्जरा से अपूर्णकरण होता है। अपूर्णकरण से नैवलज्ञान और केवलज्ञान से शाश्वत सुखमय मोक्ष का लाभ होता है।

पहला आवश्यक सामायिक चारित्र रूप है। अरिहन्त के गुणों की स्तुति रूप दूसरा चतुर्विंशतिस्मन्व दर्शन और ज्ञान रूप है। ज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनों के सेवन में भूल होने पर

उनकी गुरु के समस्त वन्दना पूर्ण नियम भाव से आलोचना करनी चाहिये। इसलिये तीसरा आवश्यक वन्दना है। गुरु व प्रागे भूल की आलोचना करने पर वापिस शुभ योगों में आने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इसलिये वन्दना के बाद प्रतिक्रमण कहा गया है। इतने पर भी दोषों की पूर्ण शुद्धि न हो तो कायो-सर्ग का आश्रय लेना चाहिए जो कि प्रायश्चित्त का एक प्रकार है। कायो-सर्ग करने के बाद भी पूर्ण रूप से दोषों की शुद्धि न हो तो उससे लिए तथा गुण धारण के लिए प्रत्याग्यान करना चाहिये। इस प्रकार आवश्यक च छह भेद परस्पर सम्बद्ध एक कार्य कारण भाव से व्यवस्थित है।

(शिमरीय शास्त्रिक सूत्र)

४८०— प्रतिक्रमण के छ भेद

पापों से या घत प्रत्याग्यान में लगे हुए दोषों से निवृत्त होना प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त के दस भेदों में दूसरा और आवश्यक के भेदों में चौथा है। अथवा प्रमादवश पाप का आचरण कर लेने पर उस के लिए 'मिच्छामि दुक्कडं' देना अर्थात् उस पाप को अनरणीय समझ कर दुःखी जानते हुए कभी न करने का निश्चय करना और सदा सावधान रहना प्रतिक्रमण है। हमने छ भेद हैं—

- (१) उच्चार प्रतिक्रमण— उपयोग पूर्वक उही नीति को त्याग कर ईर्ष्या का प्रतिक्रमण करना उच्चार प्रतिक्रमण है।
- (२) प्रश्रवण प्रतिक्रमण— उपयोग पूर्वक लघुनीति को परठ कर ईर्ष्या का प्रतिक्रमण करना प्रश्रवण प्रतिक्रमण है।
- (३) इत्वर प्रतिक्रमण— स्वल्पमालीन जैसे देवसिद्ध, रायसिद्ध, आदि प्रतिक्रमण करना इत्वर प्रतिक्रमण है।

(४) यावत्कथिक प्रतिक्रमण—महाभूत भक्तपरिज्ञादि द्वारा सदा के लिये पाप से निवृत्ति करना यावत्कथिक प्रतिक्रमण है। यहाँ प्रतिक्रमण से पाप निवृत्ति रूप अर्थ इष्ट है।

(५) यत्किञ्चिन्मिथ्या प्रतिक्रमण— सयम में सावधान साधु से प्रमादवश अमयम रूप यदि कोई निपरीत आचरण हो जाय तो वह मिथ्या (असम्भर) है। इस प्रकार अपनी भूल को स्वीकार करते हुए 'मिच्छामि दुष्कृतं' देना यत्किञ्चिन्मिथ्या प्रतिक्रमण है।

(६) स्वप्नान्तिक— सोकर उठने पर किया जाने वाला प्रतिक्रमण स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है। अथवा स्वप्न देखने पर उसका प्रतिक्रमण करना स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है।

(गणपति सूत्र ४०८)

४८१— प्रत्याख्यान विशुद्धि

विशुद्धि का अर्थ है सगोधन। अ. तरह की विशुद्धियों से युक्त पाला हुआ प्रत्याख्यान शुद्ध और दोष रहित होता है। वे विशुद्धियाँ इस प्रकार हैं—

(१) श्रद्धानविशुद्धि— साधु के पाँच मूल गुणों का दम उत्तर गुणों का और श्रावक के चारह वृत्तों का प्रत्याख्यान चतुर्याम या पाँच याम वाले जिस तीर्थकर के शासन में जैसा कहा है और उस का सुभिन्न, दुर्भिन्न, मातःकाल, म-य्यादकाल तथा सायंकाल अदि के लिए जैसा विधान किया गया है उसको वैसा ही समझ कर श्रद्धान करना श्रद्धानविशुद्धि है।

(२) ज्ञानविशुद्धि— जिनकल्प, स्थविरकल्प, मूल गुण, उत्तर गुण तथा मातःकाल आदि में जिस समय जिस प्रत्याख्यान का जैसा स्वरूप होना है उसको ठीक ठीक वैसा जानना ज्ञानविशुद्धि है।

(३) विनयविशुद्धि— धन, उचन और काया से सयत होते हुए प्रत्याख्यान के समय जिनकी वन्दनाओं का विधान है तन्नुसार वन्दनाएँ करना विनयविशुद्धि है ।

(४) अनुभाषणाविशुद्धि— प्रत्याख्यान करते समय गुरु के सामने हाथ जोड़ कर पैरना गुरु के कहे अनुसार पाओं को ठीक ठीक रोलना तथा गुरु के “बोसिरेहि” करने पर “बोसिगमि” बर्गरा यथा समय रहना अनुभाषणाविशुद्धि है ।

(५) अनुपालनाविशुद्धि— भयदूर वन, दुर्भिन, या गीमार्ग गैरह में भी वृत्त को ठीक ठीक पालना अनुपालनाविशुद्धि है ।

(६) भावविशुद्धि— राग, द्वेष तथा परिणाम रूप दोषों सहित प्रत्याख्यान को पालना भावविशुद्धि है । इस प्रत्याख्यान में अमुर यक्ति की पूजा हो रही है, मैं भी ऐसा ही करूँ जिससे पूजा जाऊँ । यह सोच कर प्रत्याख्यान करना राग है । मैं ऐसा प्रत्याख्यान करूँ जिससे सब लोग मरी और भुख जावें, दूसरे साधु का आदर सन्कार न हो, इस प्रकार किसी के प्रति द्वेष का भाव रखकर पचवखाण करना द्वेष है । ऐहिक या पारलौकिक कीर्ति, वर्ण, यश, शम्भ, धन आदि की प्राप्ति रूप किसी भी फल की इच्छा से पचवखाण करने में परिणाम दोष है ।

ऊपर की छ विशुद्धियों से सहित पचवखाण ही सर्वथा शुद्ध माना जाता है ।

(हरिमन्दीयावरयन नियुक्ति प्रत्याख्यानानुष्ययन याथा १६८६)

(माध्य गाथा २४६ मे २१३)

४८२— प्रत्याख्यान पालने के अङ्ग छ

छ अङ्गों से प्रत्याख्यान की आराधना करनी चाहिए ।

- (१) कासिर (स्पृष्ट)- गुरु से निषिद्धपूर्वक प्रत्याख्यान ।
- (२) पालियं (पालित)- प्रत्याख्यान को चार चार उपयोग में लाकर उसकी रक्षा करना ।
- (३) मार्ग्य (शोभित)- गुरु को भोजन बगैरह देकर स्वयं भोजन करना ।
- (४) तीरिय (तीरित)- लिए हुए पचकवाण का समय पूरा हो जाने पर भी कुछ समय उदर कर भोजन करना ।
- (५) निद्रिय (कीर्तित)- भोजनादि प्रारम्भ करने से पहिले लिए हुए प्रत्याख्यान को विचार कर निश्चय कर लेना कि मैंने ऐसा प्रत्याख्यान किया था, वह अब पूरा हो गया है ।
- (६) आगच्छि (आराधित)- सब दोषों से दूर रहते हुए उपर की विधि के अनुसार प्रत्याख्यान का पूरा करना ।

(इतिश्रुत्यावश्यक नियुक्ति गारा १८८३)

४८३-पोरिसी के छः आगार

सुधादय से लेकर एक पहर तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पोरिसी पचकवाण है ।

द्वयस्य व्यक्ति से बहुत बार व्रतपालन में भूल हो जाती है । प्रत्याख्यान का निष्कुल स्मरण न रहने या और किसी ऐसे ही कारण से व्रतपालन में बाधा पड़ना संभव है । उस समय उन न ह्मनपाव, इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक पचकवाण में सम्भावित दोषों का आगार पहिले से रख लिया जाना है । पोरिसी में इस तरह के छः आगार हैं ।

- (१) अनाभोग- व्रत को भूल जाने से भोजनादि कर लेना ।
- (२) महमाका- मद्य बेरमने या दही मद्यने आदि के समय रोकने पर भी जल, छाछ आदि त्याग करी गई वस्तुओं का

अरुस्मात् मुख में चला जाना ।

(३) प्रच्छन्नकाल - बादल, ओंधी या पहाड वगैरह के बीच में आजाने पर सूर्य के न दिखाई देने से अधूरे समय में पोरिसी को पूरा समझ कर पार लेना । अगर भोजन करते समय यह मालूम पड जाय कि पोरिसी अभी पूरी नहीं हुई है तो उसी समय भोजन करना छोड देना चाहिये । फिर पोरिसी पूरी आने पर भोजन करना चाहिये । अगर पोरिसी अधूरी जानकर भी भोजन करता रहे तो प्रत्याख्यान भङ्ग का दोष लगता है ।

(४) दिशामोह - पूर्व को पश्चिम समझ कर पोरिसी न आने पर भी अशनादि सेवन करना । अशनादि करते समय अगर बीच में दिशा का भ्रम दूर हो जाय तो उसी समय आहारादि छोड देना चाहिए । जानकर भी अशनादि सेवन करने से वत भङ्ग का दोष लगता है ।

(५) साधुवचन - ' पोरिसी आ गई ' इस प्रकार किसी आत्त पुरुष के कहने पर पोरिसी पार लेना । इसमें भी किसी के कहने या और किसी कारण से बाद में यह पता लग जाय कि अभी पोरिसी नहीं आई है तो आहारादि छोड देना चाहिए । नहीं तो वत का भङ्ग हो जाता है ।

(६) सर्वसमाधिप्रत्ययाकाश - तीव्र रोग की उपशान्ति के लिए औषध आदि ग्रहण करने के निमित्त निर्धारित समय के पहिले ही पचनवाण पार लेना

(हरिमन्दीय आ० ६ प्रत्याख्यानान्धयन) (प्रवचनसारोद्धार ४ प्रत्याख्यान द्वार)

४८४— साधु द्वारा आहार करने के छ कारण

साधु को धर्मभ्यान, शास्त्राध्ययन और सयम की रक्षा के लिए ही आहार करना चाहिए । विशेष कारण के बिना आहार करने

वाला साधु ग्रासैपणा के अकारण दोष का भागी होता है।

शास्त्रों में आहार के लिए छः कारण बताए गए हैं—

- (१) वेदना— क्षुधावेदनीय की शान्ति के लिए।
- (२) वैपावृत्य— अपने से बड़े आचार्यादि की सेवा के लिए।
- (३) ईर्यापथ— मार्गादि की शुद्धि के लिए।
- (४) सयमार्थ— मेत्तादि सयम की रक्षा के लिए।
- (५) प्राणमत्ययार्थ— अपने प्राणों की रक्षा के लिए।
- (६) धर्मचिन्तार्थ— शास्त्र के पठन पाठन आदि धर्म का चिन्तन करने के लिए।

४८५— साधु द्वारा आहार त्यागने के छः कारण

नीचे लिखे छः कारण उपस्थित होने पर साधु आहार करना छोड़ दे। शिष्य वगैरह को शासन का भार संभला कर संलेखना द्वारा शुद्ध होकर यावज्जीव आहार का त्याग कर दे।

- (१) आतङ्क— रोग ग्रस्त होने पर।
- (२) उपसर्ग— राजा, स्वजन देव, तिर्यञ्च आदि द्वारा उपसर्ग उपस्थित करने पर।
- (३) ब्रह्मचर्यगुप्ति— ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए।
- (४) प्राणिदयार्थ— प्राणी भूत जीव और सत्त्वों की रक्षा के लिए।
- (५) तपोहेतु— तप करने के लिए।
- (६) सलेखना— अन्तिम समय सथारा करने के लिए।

(फिष्टनिर्मुक्ति गाथा ६२४—६६८) (उत्ताध्ययन मध्ययन २६)

४८६— छः प्रकार का भोजन-परिणाम

यहाँ परिणाम का अर्थ है स्वभाव या परिपाक।

- (१) भोजन मनोज्ञ अर्थात् अभिलाषा योग्य होता है।
- (२) भोजन माधुर्यादि रस सहित होता है।

- (३) भोजन रसादि धातुओं को सम करने वाला होता है ।
 (४) भोजन धातु बढ़ाने वाला होता है ।
 (५) भोजन जठराग्नि का रस अर्थात् पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है ।
 (६) भोजन रस अर्थात् उत्साह बढ़ाने वाला होता है ।

(गणान ६ सूत्र ४२३)

४८७ — छ विष परिणाम

- (१) दृष्टविष— दाढ़ आदि का विष जो इसे जाने पर चढ़ता है दृष्ट विष कहलाता है । यह विष जड़म विष है ।
 (२) भुक्त विष— जो विष खाया जाने पर चढ़ता है वह भुक्त विष है । यह स्थावर विष है ।
 (३) निपतित विष— जो विष ऊपर गिरने से चढ़ जाता है वह निपतित विष है । ऋष्टिविष और त्वग्विष निपतित विष में ही शामिल हैं ।
 (४) मासानुसारी विष— मास पर्यन्त फैल जाने वाला विष मासानुसारी विष है ।
 (५) शोणितानुसारी विष— शोणित (लोही) पर्यन्त फैल जाने वाला विष शोणितानुसारी विष है ।
 (६) अस्थिमिज्जानुसारी विष— अस्थि में रही हुई मज्जा धातु तक असर करने वाला विष अस्थिमिज्जानुसारी विष है ।

पहले तीन विष परिणाम स्वरूप की अपेक्षा और अन्तिम तीन कार्य की अपेक्षा है ।

(गणान ६ सूत्र ४२३)

४८८ — छ अनन्त

जिस वस्तु का अन्त न हो उसे अनन्त कहते हैं । इससे द्योतित है—

- (१) सिद्ध (२) मृत्तम और वादर निगोद के जीव (अनन्त-
मायिक) (३) वनस्पति (प्रत्येक और अनन्त वनस्पति जीव)
(४) काल (तीनों काल के समय) (५) पुद्गल परमाणु
(६) अलोकाकाश । ये छहों गशिया अनन्त है ।

(मनुयाग द्वार सूत्र) (अनन्तसारोदर गाथा १४०९)

४८९— छद्मस्थ छः बातों को नहीं देख सकता

चार घाती कर्मों का सर्वथा ज्ञय करके जो मनुष्य सर्वज्ञ और
सर्वदर्शी नहीं हुआ है, उसे छद्मस्थ कहते हैं । यहाँ पर छद्मस्थ
पद से विशेष अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान से रहित व्यक्ति लिया
जाता है । ऐसा व्यक्ति नीचे लिखी छः बातों को नहीं देख सकता—

- (१) अर्मान्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय
(३) आकाशास्तिकाय (४) शरीरगदित जीव
(५) परमाणुपुद्गल (६) शब्दवर्गणा के पुद्गल

नाट— परमावधिज्ञाना परमाणु और भाषाकर्णका के पुद्गलों को न देख सकता है,
अर्थात् यदा छद्मस्थ मनु से विशेष अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान से मनुष्य
व्यक्ति लिया गया है । (मनुयाग ६ सूत्र १३२)

४९०— छः बोल करने में कोई समर्थ नहीं है

- (१) जीव को अजीव बनाने में कोई समर्थ नहीं है ।
(२) अजीव को जीव करने में कोई समर्थ नहीं है ।
(३) एक समय में यानी एक साथ दो सत्य और असत्य
भाषा बोलने में कोई समर्थ नहीं है ।
(४) किए हुए कर्मों का फल अपनी इच्छा के अनुसार भोगने
में कोई स्वतन्त्र नहीं है । अर्थात् कर्मों का फल भोग जीव की
इच्छानुसार नहीं होता ।
(५) परमाणु पुद्गल को छेदन भेदन करने एवं जलाने में कोई

समर्थ नहीं है।

(६) लोर से बाहर जाने में कोई समर्थ नहीं है।

(टाबला ६ एवं ४७६)

४९१—नकारे के छ चिह्न

गोल कर नकारे का उत्तर न देने पर भी छ. प्रकार की चेष्टायाँ से नकार का भाव जाना जाता है।

भिडकी अधालोपण उच्चादिद्वीय परमुह उयण।

मोण कालविलम्बो नक्कारो छत्रिहो भक्षिओ॥

(१) भौंठ चढ़ाना यानो ललाट में सल चढ़ाना।

(२) नीचे की ओर देखना।

(३) ऊपर की ओर देखना।

(४) दूसरे की ओर मुह करने बातचीत करना।

(५) मौन रहना।

(६) काल बिताना (विलम्ब करना)

(उत्तराध्ययन कथा १८ में)

४९२—प्राकृत भाषा के छ भेद

(१) महाराष्ट्री (२) शौरसेनी (३) मागधी (४) पैंशाची

(५) वल्लिकर्पशाची (६) अपभ्रंश।

(प्राकृत व्याकरण) (पद्मभाषा चरित्र)

४९३—विवाद के छ प्रकार

तत्त्वनिर्णय या जीतने की इच्छा से वादी और प्रतिवादी का आपस में शङ्का समाधान करना विवाद है। इसके छ भेद हैं—

(१) अवसर के अनुसार पीछे हट कर अर्थात् विलम्ब करने विवाद करना।

(२) मध्यस्थ को अपने अनुकूल बनाकर अथवा प्रतिवादी के

मत को अपना मत मानकर उसी का पूर्वपक्ष करते हुए विवाद करना।

(३) समर्थ होने पर अध्यक्ष एवं प्रतिवादी दोनों के प्रतिकूल होने पर भी विवाद करना।

(४) अध्यक्ष को प्रसन्न करके विवाद करना।

(५) निर्णायकों को अपने पक्ष में मिलाकर विवाद करना।

(६) किसी उपाय से निर्णायकों को प्रतिवादी का द्वेषी बनाकर अथवा उन्हें स्वपक्ष ग्राही बनाकर विवाद करना।

(गणपति ६ सूत्र ११)

४९४—छः प्रकार का प्रश्न

सन्देह निवारण या दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से किसी बात को पूछना प्रश्न कहलाता है। इस के छः भेद हैं—

(१) संशयप्रश्न—अर्थ विशेष में संशय होने पर जो प्रश्न किया जाता है वह संशयप्रश्न है।

(२) व्युद्ग्राह प्रश्न—दुराग्रह अथवा परपक्ष को दूषित करने के लिए किया जाने वाला प्रश्न व्युद्ग्राह प्रश्न है।

(३) अनुयोगी प्रश्न—अनुयोग अर्थात् व्याख्यान के लिए किया जाने वाला प्रश्न अनुयोगी प्रश्न है।

(४) अनुलोम प्रश्न—सामने वाले को अनुकूल करने के लिये, 'आप कुशल तो हैं ?' इत्यादि प्रश्न करना अनुलोम प्रश्न है।

(५) तथाज्ञान प्रश्न—उत्तरदाता की तरह पूछने वाले को ज्ञान रहते हुए भी जो प्रश्न किया जाता है अर्थात् जानते हुए भी जो प्रश्न किया जाता है वह तथाज्ञान प्रश्न है।

(६) अतथाज्ञान प्रश्न—तथाज्ञान प्रश्न से विपरीत प्रश्न अतथाज्ञान प्रश्न है अर्थात् नहीं जानते हुए जो प्रश्न किया

जाता है वह अतथाज्ञान प्रश्न है।

(गणान १ सूत्र ११८)

८९५— अविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु के छ भेद

जो वस्तु इन्द्रिया का विषय नहीं है अर्थात् जिस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता उसे जानने में लिये अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत में द्विपी हुई अग्नि का चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होने पर धूँआ देख कर अनुमान किया जाता है। अनुमान में साध्य या हेतु से साध्य का ज्ञान किया जाता है। ऊपर वाले दृष्टान्त में अग्नि साध्य है और धूम हेतु। जिसे सिद्ध किया जाय उसे साध्य कहते हैं। इस में तीन बातें आवश्यक हैं।

(१) साध्य पहिले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध वस्तु का दुबारा सिद्ध करना व्यर्थ होता है। सिद्ध को भी अगर सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो अनवस्था हो जायगी। दुबारा सिद्ध करने पर भी फिर सिद्धि की अपेक्षा होगी।

(२) साध्य प्रत्यक्षादि प्रबल प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष से अनुमान की शक्ति कम है। जैसे अग्नि को शीतल सिद्ध करना। अग्नि का ठण्डापन प्रत्यक्ष से बाधित है इस लिए साध्य नहीं बनाया जा सकता।

(३) साध्यवादी को इष्ट होना चाहिए। नहीं तो अपने मत के विरुद्ध होने से उसमें स्वमतविरोध हो जाता है। जैसे जैनियों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि रात्रिभोजन में दोष नहीं है। या चौद्धों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि वस्तु नित्य है।

जो वस्तु साध्य के बिना न रहे उसे हेतु कहते हैं। अर्थात् हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होता है। अविना

भाव का अर्थ है उसके बिना न रहना । हेतु दो तरह का होता है उपलब्धि रूप और अनुपलब्धि रूप । जहाँ किसी की सत्ता से दूसरे की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाय उसे उपलब्धि रूप हेतु कहते हैं, जैसे ऊपर के दृष्टान्त में धूम की सत्ता से अग्नि की सत्ता सिद्ध की गई । अथवा यह पुरुष सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि गंगादि वाला है । यहाँ रागादि की सत्ता से सर्वज्ञत्व का अभाव सिद्ध करना । इसी तरह अनुपलब्धि रूप हेतु से भी किसी वस्तु की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाता है ।

उपलब्धि रूप हेतु के दो भेद हैं, अविरुद्धोपलब्धि और विरुद्धोपलब्धि ।

साध्य से अविरुद्ध किसी बात से साध्य की सत्ता या अभाव सिद्ध करना अविरुद्धोपलब्धि है । विरुद्धोपलब्धि का स्वरूप और भेद सातवें गोल में बताए जायेंगे ।

अविरुद्धोपलब्धि छः प्रकार की है—

- (१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि (४) अविरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि
- (२) अविरुद्ध कार्योपलब्धि (५) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि
- (३) अविरुद्ध कारणोपलब्धि (६) अविरुद्ध महचरोपलब्धि

(१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि— शब्द परिणामी है क्योंकि मयत्र के शब्द उत्पन्न होता है । जो वस्तु मयत्र के पश्चात् उत्पन्न होती है वह परिणामी अर्थात् बदलने वाली होती है, जैसे स्तम्भ । जो बदलने वाली नहीं होती वह उत्पत्ति में मयत्र की अपेक्षा नहीं रखती, जैसे वन्यापुत्र । शब्द मयत्र के पश्चात् उत्पन्न होता है, इसलिए परिणामी अर्थात् बदलने वाला है । यह अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि है । क्योंकि मयत्र के पश्चात् उत्पन्न होना रूप हेतु परिणामित्व रूप साध्य का व्याप्य है और उससे विरुद्ध

भी नहीं है। प्रयत्न के बाद उत्पन्न होना परिणामित्व के बिना नहीं हो सकता। इसलिए परिणामित्व और प्रयत्न के पश्चात् उत्पन्न होने का कोई विरोध नहीं है। जो जिससे कम स्थानों पर रहता है वह उसका व्याप्य है और जो जिससे अधिक स्थानों पर रहता हो वह उसका व्यापक है, जैसे आम और वृक्ष। आम जहाँ होगा वृक्ष अग्रय होगा, इसलिए आम वृक्ष का व्याप्य है। वृक्ष व्यापक है क्योंकि वह आम के न रहने पर भी रह सकता है। जो वस्तुएँ समनियत हैं अर्थात् एक दूसरे के अभाव में नहीं रहतीं उनमें त्रिविज्ञानुसार दोनों व्यापक और दोनों व्याप्य हो सकती हैं, जैसे आत्मा और चैतन्य। आत्मा को छोड़कर चैतन्य नहीं रहता और चैतन्य को छोड़कर आत्मा नहीं रहता इसलिए दोनों समनियत हैं।

(२) अविरुद्ध कार्योपलब्धि— इस पर्यंत में अभि है, क्योंकि धूम है। यह अविरुद्ध कार्योपलब्धि है क्योंकि यहाँ धूम रूप हेतु अभि का कार्य है और उसका विरोधी नहीं है।

(३) अविरुद्ध कारणोपलब्धि— वर्षा होगी, क्योंकि खास तरह के ढाढल दिखाई देते हैं। यहाँ अविरुद्ध कारणोपलब्धि है, क्योंकि 'खास तरह के ढाढल' रूप हेतु 'वर्षा' साध्य का कारण है और उसका विरोधी नहीं है।

(४) अविरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि— एक मुहूर्त्त के बाद तिप्य नक्षत्र का उदय होगा क्योंकि पुनर्वसु का उदय हो चुका है। यहाँ अविरुद्ध पूर्वचर की उपलब्धि है क्योंकि 'पुनर्वसु का उदय' रूप हेतु 'तिप्योदय' रूप साध्य का पूर्वचर है।

(५) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि— एक मुहूर्त्त पहिले पूर्वफल्गुनी का उदय हुआ था, क्योंकि उत्तरफल्गुनी का उदय हो चुका है।

यहाँ अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि है। क्योंकि 'उत्तरफल्लुनी का उदय' रूप हेतु 'पूर्वफल्लुनी का उदय' रूप साध्य का उत्तरचर है अर्थात् सदैव याद में रहने वाला है।

(६) अविरुद्ध सहचरोपलब्धि— इस आम में रूपविशेष है क्योंकि रसविशेष मालूम पड़ता है। रात में किसी व्यक्ति ने आम चखा। उस समय आम के मीठेपन से उसके रस का अनुमान करना अविरुद्ध सहचरोपलब्धि है, क्योंकि रस (हेतु) रूप (साध्य) का सहचर अर्थात् हमेशा साथ रहनेवाला है।

ये छः भेद साक्षात् अविरुद्धोपलब्धि के हैं। परम्परा से होने वाली अविरुद्धोपलब्धियों का भी इन्हीं से ज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे धूँ से गीले ईन्धन का अनुमान करना कार्य-कार्याविरुद्धोपलब्धि है। वहाँ धूँ आ गीले ईन्धन रूप साध्य के कार्य अग्नि का कार्य है और उसका विरोधी नहीं है, इसलिये कार्यकार्याविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु है। अथवा यहाँ कोश (घट बनने से पहिले की एक अवस्था) था क्योंकि घट है। यहाँ घट रूप हेतु कोश रूप साध्य के कार्य कुशल (कोश के बाद की अवस्था) का कार्य है। इत्यादि बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं।

विरुद्धोपलब्धि और विरुद्धानुपलब्धि रूप हेतु के भेद सातवें बोल में दिए जाएंगे।

(प्रमाणनयतत्त्वातीकार्त्तकार तृतीय परिच्छेद)

४९६— परदेशी राजा के छ. प्रश्न

भरत क्षेत्र के साठे पच्चीस देशों में केरुधि देश का आधा भाग गिना जाता है। उसमें सेयविया (ज्येताम्बिका) नाम की नगरी थी। नगरी से उत्तर-पूर्व मियवन (मृगवन) नाम का उद्यान था। नगरी के राजा का नाम परदेशी था। वह बड़ा पापी था।

केशिश्रमण—राजन् ! अगर उस समय वह पुरुष कहे कियोड़ी देर ठहर जाओ। मुझे अपने सम्पन्धियों से मिल लेने दो। मैं उन्हें शिक्षा दूँगा कि दुराचार का फल ऐसा होता है इसलिए इससे अलग रहना चाहिए। तो क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ?

राजा—भगवन् ! यह कैसे हो सकता है ? ऐसे अपराधी को दण्ड देने में मैं थोड़ी देर भी न करूँगा।

केशिश्रमण—राजन् ! जिस तरह तुम उस अपराधी पुरुष को दण्ड देने में देरी नहीं करोगे, उसकी दीनता भरी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दोगे, इसी तरह परमात्मिष्ठ असुर नारकी के जीवों को निरन्तर कष्ट देते रहते हैं। ज्ञानभर भी नहीं छोड़ते। इस लिए तुम्हारा डाढ़ा इच्छा होते हुए भी यहाँ नहीं आ सकता।

(२) परदेगी—भगवन् ! मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मेरी दादी (मातामही) श्रमणोपासिका थी। धर्म का तत्त्व समझती थी। जीवाजीवादि पदार्थों को जानती थी। दिन रात धार्मिक कृत्यों में लगी रहती थी। आपके शास्त्रों के अनुसार वह अवश्य स्वर्ग में गई होगी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी। अगर उनका जीव शरीर से अलग होकर स्वर्ग में गया होता तो वह यहाँ अवश्य आती और मुझे पाप से होने वाले दुःख और धर्म से होने वाले सुख का उपदेश देती। किन्तु उसने कभी यहाँ आएर मुझे नहीं समझाया। इससे मैं समझता हूँ कि उनका जीव शरीर के साथ यहीं नष्ट हो गया। जीव और शरीर अलग अलग नहीं हैं।

केशिश्रमण—राजन् ! जब तुम नष्ट धो कर, पवित्र वस्त्र पहिन किसी पवित्र स्थान में जा रहे हो, उस समय अगर कोई दृष्टी

मैं बैठा हुआ पुरुष तुम्हें बुलावे और थोड़ी देर वहाँ बैठ कर बातचीत करने के लिए रुके, तो क्या उसकी बात मान जाओगे? राजा— नहीं भगवन् ! उस समय मैं उम पुरुष से बात चीन करने के लिए अपवित्र स्थान में नहीं जाऊँगा ।

कशिप्रमण— राजन् ! इसी तरह तुम्हारी दादी यहाँ आकर तुम्हें सम्मानने की इच्छा रहते हुए भी मनुष्यलोक की दुर्गन्धि आदि कारणों से यहाँ आने में असमर्थ है ।

(३) परदेशी— भगवन् ! एक और उदाहरण सुनिए । एक समय मैं अपनी राजसभा में बैठा हुआ था । मेरे नगर गच्छ एक चोर पकड़ कर लाए । मैंने उसे जीवित ही लोहे की कुम्भी में डाल दिया । ऊपर लोहे का मजबूत ढक्कन लगा दिया गया । सीमा पियलों कर उसे चारों तरफ से ऐसा गन्द कर दिया गया किमसे वायु सञ्चार भी न हो सके । कुम्भी में कोई छिद्र या की न था । मेरे सिपाही उसके चारों तरफ पहरा देने लगे ।

कुछ दिनों बाद मैंने कुम्भी को खुलवाया तो चोर मरा हुआ था । जीव और शरीर यदि अलग अलग होते तो जीव बाहर कैसे निकल जाता ? कुम्भी में राई जितना भी छिद्र न था । इसलिए जीव के बाहर निकलने की कल्पना ही नहीं की जा सकती । हाँ, शरीर के विकृत होने से यह भी नहीं रहा । इसलिए शरीर और जीव एक ही हैं ।

कशिप्रमण— परदेशी ! यदि पर्यंत की चट्टान मरीखी एक कोठरी हो । चारों ओर से लिपी हुई हो । दरवाजे अच्छी तरह से बन्द हों । कहीं से हवा घुसने के लिए भी छिद्र न हो । उसमें बैठा हुआ कोई पुरुष जोर जोर से भेरी उजाए तो शब्द बाहर निकलेगा या नहीं ?

परदेशी— हाँ भगवन ! निरालगा ।

रेशिश्रमण— राजन् ! जिस तरह बिल्वूलच्छिद्र न होने पर भी शब्द रोठरी से बाहर निकल जाता है उसी तरह जीव भी कुम्भी से बाहर निकल सकता है । क्योंकि जीव तो हवा भी सूक्ष्म है ।

(४) परदेशी— भगवन ! जीव और शरीर को अभिन्नमिद्ध करने के लिए मैं पद और उदाहरण देता हूँ—

एक चोर को मारकर मैंने लोहे की कुम्भी में डाल दिया । ऊपर मजबूत ढक्कन लगा दिया । सीमे से उन्ट कर दिया । चारों तरफ पहरा बैठा दिया । कुछ दिना बाद उसे खोल कर देखा तो कुम्भी कीदों से भरी हुई थी । कुम्भी में कहीं छिद्र न था, फिर इतने कीड़े कहीं से घुस गए ? मैं तो यह समझता हूँ, कि ये सभी एक ही शरीर के अंग थे । चोर के शरीर से ही वे सब बन गए । उनके जीव कहीं बाहर से नहीं आए । रेशिश्रमण— राजन् ! तुमन अग्नि में तपा हुआ लोहे का गोला देखा होगा, अग्नि उसके प्रत्यक्ष अंग में प्रविष्ट हो जाती है । गोले में कहीं छिद्र न होने पर भी जिस तरह अग्नि घुस जाती है, इसी तरह जीव भी बिना छिद्र के स्थान में घुस सकता है । यह तो अग्नि से भी सूक्ष्म है ।

(५) राजा— भगवन ! धनुर्विद्या जानने वाला तरुण पुरुष एक ही साथ पाँच बाण फेंक सकता है । यही पुष्प आत्म अवस्था में इतना होशियार नहीं होना । इससे मालूम पड़ता है कि जीव और शरीर एक है, इमीलिए शरीर वृद्धि के साथ उसकी चतुरता जो कि जीव का धर्म है, बढ़ती जाती है ।

रेशिश्रमण— राजन् ! नया धनुष और नई डोरी लेकर यह पुष्प

पाँच बाण एक साथ फेंक सकता है, अगर उसे ही पुराना और सड़ा हुआ धनुष तथा गली हुई डोरी दे दीजाय तो नहीं फेंक सकता। राजन् ! जिस तरह उपकरणों की कमी से बही पुरुष बाण नहीं फेंक सकता इसी तरह बालक में भी शिक्षारूप उपकरण की कमी है। जब वह बालक शिक्षारूप उपकरण की कमी को पूरा कर लेता है तो सरलता से युवा पुरुष की तरह बाण फेंक सकता है। इसलिए बालक और युवा में होने वाला अन्तर जीव के छोटे बड़े होने से नहीं किन्तु उपकरणों के होने और न होने से होता है।

परदेशी— भगवन् ! एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्त के बड़े भार को उठा सकता है। वही पुरुष जब बूढ़ा हो जाता है, अङ्गोपाङ्ग ढीले पड़ जाते हैं, चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेन लगता है। उस समय वह बड़ा भार नहीं उठा सकता। अगर जीव शरीर से भिन्न होता तो वृद्ध भी भार उठाने में अवश्य समर्थ होता।

कौशिकश्रमण— इतने बड़े भार (काबड़) को युवा पुरुष ही उठा सकता है, लेकिन उसके पास भी अगर साधनों की कमी हो, गहर की सारी चीजें बिखरी हुई हों, कपड़ा गला तथा फटा हुआ हो, डोरी और बॉस निर्जल हों तो वह भी नहीं उठा सकेगा। इसी तरह वृद्ध पुरुष भी बाह्य शारीरिक साधनों की कमी होने से गहर उठाने में असमर्थ है।

(६) परदेशी — मैंने एक चोर को जीवित तोला। मारने के बाद फिर तोला। दोनों बार एक सरीखा वजन था। अगर जीव अलग वस्तु होती तो उसके निकलने से वजन अवश्य कम होता। दोनों स्थितियों में वजन का कुछ भी फरक न पड़ने

से मैं मानता हूँ कि शरीर ही जीव है।

केशिश्रमण— राजन् ! चमड़े की मशक में हवा भर कर तोलों, फिर हवा निम्न कर तोलों। क्या वजन में फरक पड़ेगा ? परदेशी— नहीं। दोनों दशाओं में वजन एक सरीखा ही रहेगा।

केशिश्रमण— जीव तो हवा से भी सूक्ष्म है क्योंकि हवा गुरु-लघु है और जीव अगुरुलघु है। फिर उसने कारण वजन में फरक कस पड़ सकता है ?

राजा— भगवन् ! 'जीव है या नहीं' यह देखने के लिए मैं एक चोर को चारा ओर से जोंचा, पड़ताला। पर जीव रुहीं दिखाई न पड़ा। खड़ा करने सीधा चोर डाला तब भी जीव दिखाई न दिया। फाट २ कर उहुत से छोटे २ टुकड़े कर डाले, फिर भी जीव नहीं दिखाई न पड़ा। इससे मेरा निष्कास है कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है।

केशिश्रमण— राजन् ! तुम तो उस लम्बडहारे से भी अधिक मूर्ख जान पड़ते हो, जो लम्बडी से आग निकालने के लिए उसके 'टुकड़े २ कर डालता है फिर भी आग न मिलने पर निराश हो जाता है। जीव शरीर के किसी खास अवयव में नहीं है, वह तो सारे शरीर में व्याप्त है। शरीर की प्रत्येक क्रिया उसी के कारण से होती है।

राजा ने कहा— भगवन् ! भरी सभा में आप मुझे मूर्ख कहते हैं, क्या यह ठीक है ?

केशिश्रमण— राजन् ! क्या तुम जानते हो, परिपद् (सभा) कितनी तरह की होती है ?

राजा— हाँ भगवन् ! परिपद् चार तरह की होती है। क्षत्रिय, परिपद्, गृहपति परिपद्, ब्राह्मण परिपद् और ऋषि परिपद्।

केशिश्रमण— क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि किस परिपद् में कैसी दण्डनीति है ?

राजा— हाँ भगवान् ! (१) क्षत्रिय परिपद् में अपराध करने वाला हाथ, पैर या जीवन से हाथ धो बैठता है । (२) गृहपति परिपद् का अपराधी बाँधकर आग में डाल दिया जाता है । (३) ब्राह्मण परिपद् का अपराधी उपालम्भ पूर्वक कुँड़ी या शुनक (कुत्ता) का निशान लगा कर देश निकाला दे दिया जाता है । (४) ऋषि परिपद् के अपराधी को केवल प्रेम-पूर्वक उपालम्भ दिया जाता है ।

केशिश्रमण— इस तरह की दण्डनीति से परिचित होकर भी तुम मुझ से ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो ?

इस तरह समझाने पर राजा परदेशी भगवान् केशिश्रमण का उपासक बन गया । उसने श्रावक के व्रत श्रद्धाकार किए और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । परदेशी राजा अन्तिम समय में शुभ भावों से काल करके माधर्म्य देवतों के मूर्गाभ नामक विमान में उत्पन्न हुए । वहाँ से चब कर महा-विदेह क्षेत्र में मिट्टे हाँगे ।

(रावपुत्री सुत्र उक्ताद)

४९७— छ दर्शन

भारतवर्ष का प्राचीन समय आध्यात्मिकता के साथ साथ विचार स्वातन्त्र्य का भी प्रधान युग था । युक्ति और अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार था । ऐसे समय में बहुत सी आध्यात्मिक विचारधाराओं का चल पड़ना स्वाभाविक ही था ।

‘सर्वदर्शन संग्रह’ में माध्वाचार्य ने मोलह दर्शन दिए हैं । ‘षड्दर्शन समुच्चय’ में हरिभद्रसूरि ने छः दर्शन उताए हैं— बौद्ध

नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक, और जैमिनीय । जिनदत्त और राजशेखर ने भी इन्हीं को माना है ।

वास्तव में देखा जाय तो भारतीय इतिहास के प्रारम्भ से यहाँ दो सस्कृतियाँ चली आई हैं । एक उनकी जो प्राचीन ग्रन्थों, रुद्रियों और पुराने विश्वासों के आधार पर अपने मतों की स्थापना करते थे । युक्तिवाद की ओर झुकने पर भी प्राचीनता को छोड़ने का साहस न करते थे । दूसरे वे जो स्वतन्त्र युक्तिवाद के आधार पर चलना पसन्द करते थे । आत्मा की आवाज और तर्क ही जिन के लिए सब कुछ थे । इसी आधार पर होने वाली शक्तियों को ब्राह्मण सस्कृति और श्रमण सस्कृति के नाम से कहा जाता है । इनमें पहिली प्रवृत्तिप्रधान रही है और दूसरी निवृत्तिप्रधान । ब्राह्मण सस्कृति वेद को प्रमाण मान कर चलती है और श्रमण सस्कृति युक्ति को । इन्हीं के कारण दर्शन शास्त्र भी दो भागों में विभक्त हो गया है । कुछ दर्शन ऐसे हैं जो श्रुति के सामने युक्ति को अप्रमाण मानते हैं । मन्त्र, ब्राह्मण या उपनिषदों के आधार पर अपने मत की स्थापना करते हैं । मुख्यरूप से उनकी संख्या छ. है— न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त ।

श्रमण सस्कृति विचारम्यातन्त्र्य और युक्ति के आधार पर खड़ी हुई । आगे चल कर इसकी भी दो धाराएँ हो गई । जैन और बौद्ध । जैन दर्शन ने युक्ति का आदर करते हुए भी आगमों को प्रमाण मान लिया । इसलिए उसकी विचारश्रद्धाला एक ही अस्पष्ट रूप से बनी रही । आचार में मामूली भेद होने पर भी कोई तात्त्विक भेद नहीं हुआ ।

कुछ बौद्ध आगम को छोड़ कर एक दम युक्तिवाद में उतर

गए । ससार के महान् रहस्य को साधारण मानव बुद्धि से जानने की चेष्टा करने लगे । जहाँ बुद्धि की पहुँच न हुई उस तत्त्व को ही मिथ्या समझा जाने लगा । धीरे धीरे युक्तिवाद उन्हें शून्यवाद पर ले आया । इसी विचार तारतम्य के अनुसार उनके चार भेद हो गए— वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ।

मानव विकास के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब लोग पारलौकिक बातों की ओर उद्युत भ्रुव गए । पारिवारिक, सामाजिक, और राजनीतिक जीवन की ओर उपेक्षा होने लगी । इसी की प्रतिक्रिया के रूप में चार्इस्पत्य दर्शन पैदा हुआ ।

इस प्रकार वेद को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों के भी छः भेद हो गए ।

यहाँ पर सभी मान्यताओं को संक्षेप में बताया जायगा ।

बौद्ध दर्शन

जैन तीर्थङ्कर महावीर स्वामी के समय में अर्थात् ई पू. छठी या पाँचवीं सदी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गौतम सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के दुःख देखा कर ससार से विरक्ति होने पर छः वर्ष तप करने पर भी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति न होने पर गया में बोध प्राप्ति किया । बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिले उनारस के पास सारनाथ और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में घूम घूम कर ३५ वर्ष तक उपदेश दिया और अपने धर्म का चक्र चलाया । इन उपदेशों के आधार पर उनके शिष्यों ने और शिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बौद्ध सिद्धान्त और दर्शन का रूप निश्चित किया ।

बौद्ध साहित्य तीन पिठकों में है— (१) मूल पिठक, जिसमें

पाच निशाय हैं— दीग्घ, मज्झिम, सज्जुत्त, अगुत्तर और गुट्ठक । इनमें सिद्धान्त और कहानियाँ हैं । (२) विनय पिट्ठक, जिसका पाच ग्रन्थ पातिमोक्ख, महाज्जग्ग, चुल्लज्जग्ग, मृत्तविभङ्ग और परिवर में भिक्षु तथा भिक्षुनियों के नियम हैं । (३) अभिधम्म पिट्ठक, जिसके सात सग्रहा में तत्त्वज्ञान की चर्चा है । इनका मूल पाली भाषा का सम्मरण लम्बा, स्पाम और उर्मा में माना जाता है और आगे का संस्कृत सम्मरण नेपाल, तिब्बत और एक प्रकार से चीन, जापान और कोरिया में माना जाता है । पाली ग्रन्थों की रचना मित्थन लेयी और कीथ आदि के मतानुसार तीसरी सदी के लगभग मानी जाती है ।

आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, और मसार के सिद्धान्त बौद्धधर्म ने भी माने हैं । बौद्धधर्म का उद्देश्य है जीव को दुःख से छुड़ा कर परम सुख प्राप्त कराना । दुःख का कारण है तृप्णा और कर्मबन्ध । तृप्णा अज्ञान और मोह के कारण होती है । आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मोह छोड़ना चाहिए । सच्चा ज्ञान क्या है ? यह कि जीव जब पदार्थों से भिन्न है, विश्व में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब बदलती रहती हैं, प्रतिकृति बदलती हैं, यह बौद्ध क्षणिकवाद है । आत्मा भी प्रतिकृति बदलता रहता है, अनात्मा भी प्रतिकृति बदलता रहता है । ये सिद्धान्त प्रायः सब बौद्ध ग्रन्थों में मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई प्रकार से की गई है । इनके अलावा और बहुत से सिद्धान्त भिन्न भिन्न शास्त्रों में धीरे धीरे निक्षिप्त हुए हैं और इन सब के आधार और प्रमाण पर सैकड़ों पुस्तकों में चर्चा की गई है ।

बौद्धशास्त्र में बुद्ध के वाक्यों को प्रमाण माना है, बुद्ध भगवान् सब सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, बुद्ध ने जो बुद्ध कहा है ठीक

कहा है। उदानवर्ग के बद्धमुत्त में जोर दिया है कि जो सच्चार्ड को पहुँचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश सुने। बुद्ध इस सत्यता का उपदेश क्यों देते हैं? इसलिए कि दुःख का निवारण हो और शान्ति मिले। यदि बुद्ध में श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति सर में बड़ी सहायता मिलेगी। पर अपनी बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। बुद्ध भगवान् ने तो अपने शिष्यों को यहाँ तक कहा था कि मेरे सिद्धान्तों को मेरे कारण मत स्वीकार करो किन्तु अपने आप खूब समझ वृत्तकर स्वीकार करो।

यह मसार क्यों से आया है? किसने इसको बनाया है? क्या यह अनादि है, या अनन्त? इन प्रश्नों का उत्तर देने से स्वयं बुद्ध ने इन्कार किया था। क्योंकि इस ज्ञान वीन से निर्माण में कोई सहायता नहीं मिलती। आगे चल कर गौद्धों ने यह मत स्थिर किया कि ससार का रचयिता कोई नहीं है। महायान बौद्ध शास्त्रों में यह जरूर माना है कि बुद्ध इस ससार को देखते हैं और इसकी भलाई चाहते हैं, भक्तों को शरण देते हैं, दुखियों को शान्ति देते हैं। गौतम बुद्ध ने ससार को प्रधानतः दुःखमय माना है और सासारिक जीवन का, अतुभवों का, अस्तित्व का दर्जा बहुत नीचा रक्खा है। पर दार्शनिक दृष्टि से इन्होंने ससार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया। यद्यपि कुछ आगामी बौद्ध ग्रन्थों से यह भवनि निकलती है कि जगत् मिथ्या है, भ्रम है पर सत्य से प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से इस मत का समर्थन नहीं होता। प्रारम्भ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में इस बात पर जोर अवश्य दिया है कि जगत् प्रवृत्ति वदलता रहता है, हर चीज बदलती रहती है, कोई भी वस्तु जैसी इस क्षण में है दूसरे क्षण में वैसी न रहेगी। जो कुछ है क्षण भर

है। दूसरी बात यह है कि जगत् में दुःख बहुत है, सच पूछिए तो दुःख ही दुःख है। यह दुःख कर्म के बन्धन से होता है। कर्म के छूटने से बन्धन छूट जाता है और दुःख दूर हो जाता है। सुख शान्ति मिल जाती है। यही निर्वाण है। जीवन काल में यह हो सकता है। पर निर्वाण पाने के बाद जब शरीर छूट जाता है तब क्या होता है ? पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता। तो क्या आत्मा का सर्वथा नाश हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता है ? या आत्मा वहीं परम अलौकिक अनन्त सुख और शान्ति से रहता है ? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्ध दर्शन में नहीं है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। सज्जुत्तनिपाय में वच्छगीत्त बुद्ध से पूछता है कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं ? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते। मज्झिमनिपाय में प्रधान शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है, यह जानना चाहता है कि मरने के बाद बुद्ध का क्या होता है ? पर बुद्ध से उत्तर मिलता है कि आनन्द ! उन बातों की शिक्षा देने के लिए मैंने शिष्यों को नहीं जुलाया है। अस्तु। यही मानना पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने जगत् की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्नरूप में ही छोड़ दिया वैसे ही निर्वाण के बाद आत्मा के अस्तित्व को भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया। उनका निजी विचार कुछ रहा हो या न रहा हो पर ये इस श्रेणी के तत्त्वज्ञान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मानते थे। उनका भाव कुछ ऐसा था कि मेरे बताए मार्ग पर चल कर निर्वाण प्राप्त कर लो, फिर अन्तिम शरीर त्यागने के बाद क्या होगा ? इसकी परवाह मत करो।

बुद्ध के इस ठण्डे भाव से दार्शनिकों की जिज्ञासा न बुझी। बौद्ध दार्शनिक इस प्रश्न को बार बार उठाते हैं। सज्जुत्तनिपाय

में एक विपरीत भिन्न यमक बुद्ध के कथनों से यह निष्कर्ष निकालता है कि मरने के बाद तथागत अर्थात् बुद्ध सर्वथा नष्ट होजाता है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल शून्य रह जाता है। सारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है। गृह्यत प्रश्नोत्तर के बाद सारिपुत्त यमक से कहता है कि तथागत को तुम जीवन में तो समझ ही नहीं सकते, भला, मरने के बाद क्या समझोगे ? स्वयं गौद्धों ने इसे दो तरह से समझा। कुछ ने तो क्षणिकबाद के प्रभाव से यह समझा कि निर्वाण के बाद आत्मा में प्रतिक्रिया परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया और निर्वाण के बाद शरीरान्त होने पर चेतना का अस्तित्व माना।

जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद था तब दार्शनिक दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व के बारे में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ गौद्ध दार्शनिकों का मत है कि वस्तुतः आत्मा कुछ नहीं है, केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्थाओं का रूप है, कोई स्थायी, अनन्तर, नित्य या अनन्त वस्तु नहीं है, प्रतिक्रिया चेतन का परिवर्तन होता है, वही आत्मा है, परिवर्तन गूढ़ होते ही अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम दृष्टे ही आत्मा मिलीन हो जाता है, मिट जाता है। इसके विपरीत अन्य गौद्ध दार्शनिक आत्मा को पृथक् वस्तु मानते हैं। वे परिवर्तन स्वीकार करते हैं पर आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के आधार पर। प्रतिक्रिया परिवर्तन तो जड़ पदार्थों में भी होता है पर जड़ और चेतन एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। आत्मा न निरी वेदना है, न निरा विज्ञान है, न केवल सज्ञा है। ये सब लक्षण या

ग्रन्थ उसमें है पर इनसे पृथक् कोई आत्मा नहीं है। इन दो विरोधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दार्शनिक विचार हैं जो इधर या उधर झुकते हैं और जिनकी व्याख्या और समालोचना से संस्कृत और पाली बौद्ध साहित्य की सैकड़ों पुस्तकें भरी हैं।

। जड़ या अचेतन के विषय में पहिले के बौद्ध ग्रन्थों में बहुत कम नई बातें कही हैं। साधारण हिन्दु दार्शनिक विश्वास के अनुसार यहाँ भी पृथ्वी, तेज, वायु और जल तत्त्व माने हैं पर आकाश को कहीं नहीं तो तत्त्व माना है और कहीं कहीं नहीं। सब चीजें अनित्य अर्थात् अस्थायी हैं, आगामी बौद्ध दार्शनिकों ने इन्हें क्षणिक कहा है। पहिले के ग्रन्थों में अनित्यता या अस्थिरता की विशेष समीक्षा नहीं की है पर आगे चल कर बौद्ध दार्शनिकों ने हेतु, निदान, कारण या निमित्त इत्यादि की कल्पना करने इन परिवर्तनों का एक जमीन से जोड़ लिया है। जड़ और चेतन दोनों के विषय में काण्णराट्ट की व्याख्या बड़े विस्तार से की गई है।

। जैनियों की तरह बौद्धों ने कर्म का जड़ पदार्थ नहीं माना है। कर्म वास्तव में आत्मा की चेतना है जिसके बाद क्रिया होती है। कर्म के अनुसार अवस्था बदल जाती है पर कर्म के कोई जड़ परमाणु नहीं हैं जो आत्मा से चिपट जाते हों। कर्म की शृङ्खला तोड़ने के लिए शील समाधि और प्रज्ञा आवश्यक हैं। जिनकी विवेचना तरह तरह से बौद्ध ग्रन्थों ने की है।

शील या सदाचार का वर्णन करते हुए बौद्धों ने जीवन का धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध साहित्य में भी सब जगह अहिंसा, सयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत जोर दिया है। सब हिन्दुओं की तरह वहाँ भी

सत्य का उपदेश दिया है, ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। तपस्या पर इतना जोर नहीं दिया जितना जैन और ब्राह्मण शास्त्रों में है पर उसका तिरस्कार भी नहीं किया है। बौद्धों ने आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता स्वीकार की है और राद के शास्त्रकारों ने योग के गुरु से उपचार और प्रकार उताए हैं।

स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध, जैन और अनेक ब्राह्मण दर्शन भारतवर्ष की प्राचीन आध्यात्मिक विचार धाराएँ हैं। उस समय के कुछ विचारों को सन ने स्वीकार किया है। नैतिक जीवन के आदर्श सन ने एक से ही माने हैं। ये सन दर्शन या धर्म भगवान् महावीर के पश्चात् डेढ़ हजार वर्ष तक साथ रहे, सन का एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव पड़ता रहा। दार्शनिक विकास और पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नए नए पन्थ निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुतसा भाग मानते रहे और जिनका प्रभाव दूसरे पन्थों पर ही नहीं बरन् मूल धर्मों और तत्त्वज्ञानों पर भी पड़ता रहा। राजनीतिकी तरह धर्म और तत्त्व ज्ञान में भी हिन्दुस्तान का सगठन सनसिद्धान्त के अनुसार था। कुछ बातों में एकता थी, कुछ में भिन्नता। बहुतसी बातों में समानता थी, इसलिए एक क्षेत्र धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में मिल जाता था। एक दर्शन की मान्यताएँ दूसरे दर्शनों से सर्राहा भिन्न नहीं थीं। बहुत सी बातों में वे एक दूसरे से मिल जाते थे।

कुछ बौद्ध ग्रन्थों में संसार की उत्पत्ति बड़े विस्तार से लिखी है। तिब्बती दुल्व के पाँचवें भाग में भगवान् बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कि आभास्वर देवों के पवित्र, सुन्दर, चमकदार, अपारिध्व शरीर थे। वे बहुत दिन तक आनन्द से

जीते थे। प्राचीन समय में पृथ्वी जल से मिली हुई थी, एक बार ऐसी आंधी चली कि जल के साथ पृथ्वी निरुल आई। पुण्य क्षीण होने पर बहुत से आभास्वर देव पृथ्वी पर पैदा हुए। उनमें से कुछ ने समुद्र का पानी पिया जिससे उनकी चमक जाती रही। उसके बाद मूरज, चॉट और तारे प्रगट हुए और समय का विभाग शुरू हुआ। भोजन के भेद से लोगों के रंग अलग अलग हो गए, जिनका रंग अच्छा था वे गर्विले अर्थात् पापी हो गए। भोजन में बहुत से परिवर्तनों के बाद चावल का रिवाज बढ़ा। जिससे रंगने से लिङ्गभेद हो गया अर्थात् कुछ लोग पुरुष हो गए और कुछ स्त्री। प्रेम और विलास आरम्भ हुआ, मरुतन बनने लगे, लोग चावल जमा करने लगे, भगड शुरू हुए, सरहदें र्नीं, राजा की स्थापना हुई, र्णीं श्रेणी, व्यवसाय इत्यादि के विभाग हुए।

गौतम बुद्ध ने अहिंसा सन्तान और त्याग पर बहुत जोर दिया है। उनके उपदेश से ससार छोड़ कर बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गए और भिक्षु या भिक्षु रहलाए। कुछ दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुनी बनाना स्वीकार कर लिया। धम्मपद में बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया है कि अभी किसी को बुरा न मानना चाहिए, किसीसे घृणा न करनी चाहिए। घृणा का अन्तःप्रेम से होता है। भोगविलास में जीवन नष्ट न करना चाहिए पूरे उत्साह से आध्यात्मिक उन्नति और भलाई करनी चाहिए। सुत्तनिपात में ससार को बुरा बताया है, माता पिता, स्त्री पुत्र, धन धान्य सब की माया ममता छोड़कर जङ्गल में अगले घूमना चाहिए। महायग्ग के पञ्चगामुत्त में भी घर के जीवन को दुःखमय और अपवित्र

से कहा था— “आनन्द ! मेरे वाद अगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परिवर्तन कर ले ।” उसके बाद एक सभा में जन नियमों पर विचार हुआ तो इतना मतभेद प्रगट हुआ कि परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया । सभा ने निर्णय किया कि बुद्ध भगवान् जो कुछ कह गए हैं, वही ठीक है, न उनके किसी नियम में परिवर्तन करना चाहिये, न नया नियम बनाना चाहिए । यद्यपि बुद्ध के नियम संघ में सर्वत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और भगवों का निपटारा प्रत्येक संघ प्रत्येक स्थान में अपने आप कर लेता था । संघ के भीतर सारी कार्यवाही, सब निर्णय जनसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार होते थे । महावग्ग और चुल्लवग्ग में संघसभाओं की पद्धति के नियम दिए हुए हैं । यह धारणा है कि ये सारे नियम बुद्ध ने कहे थे पर सम्भव है कि कुछ उनके बाद जोड़े गए हों । ये नियम वर्तमान यूरोपियन प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापक सभाओं की याद दिलाते हैं । सम्भव है, इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं से लिए गए हों । पर ऐतिहासिक साक्षी के आधार में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । नियम उहुत से थे । यहाँ केवल मुख्य नियमों का निर्देश काफी होगा । जरतूर निश्चित सरया में सदस्य न आजायें तब तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती थी । गणपूरक का वर्तन्य था कि निश्चित सरया पूरी करे । सभा में आने पर आसनपट्टापक (आसनमहापक) सदस्यों को छोटे बड़े के लिहाज से उपयुक्त स्थानों पर बैठाता था । कभी कभी निश्चित सग्या पूरी होने के पहिल ही काम शुरू हो जाता था पर पीछे से इस काम की स्वीकृति लेनी होती थी । स्वयं गौतम बुद्ध की राय थी कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए ।

प्रत्येक प्रस्ताव पर दो या चार बार विचार होता था। सब से पहिले इसी होती थी। जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव सुनाता था और उसके कारण समझाता था। फिर प्रतिज्ञा होती थी जिस में पूछा जाता था कि यह प्रस्ताव संघ को पसन्द है या नहीं? महत्त्वपूर्ण मामलों में यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन स्थितियों में प्रस्ताव पर चर्चा होती थी, पक्ष और विपक्ष में तर्क किया जाता था। जब बक्तवाएँ लम्बी हो जाती, अप्रासंगिक विषय छिड़ जाता या तीव्र मतभेद पकट होता तो प्रस्ताव सदस्यों की एक छोटी समिति के सिफुर्द कर दिया जाता था। यदि समिति में भी समझौता न हो सके तो प्रस्ताव फिर संघ के सामने आता था। दूसरी बार भी संघ के एकमत न होने पर कम्बवाचा होती थी अर्थात् प्रस्ताव पर सम्मतिपूर्ण ली जाती थी। एक पुरुष सदस्यों को रंग रंग की लकड़ी की शलाकाएँ बाँट देता था और समझा देता था कि प्रत्येक रंग का अर्थ क्या है? खुल्लम-खुल्ला या चुपके से, जैसा निश्चिन हो, सम्मतियों डाली जाती थी। भूयसिकस्स नियम के अनुसार जिस ओर अधिक सम्मतियाँ आतीं उसी पक्ष की जय होती थी अर्थात् वही माना जाता था। अनुपस्थित सदस्यों की सम्मति डालने का भी प्रवन्ध था। स्वीकृत होने पर प्रस्ताव कार्य या कर्म कहलाता था। एक बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर चर्चा न होनी चाहिए और न उसे रद्द करना चाहिए ऐसी राय गौतम बुद्ध ने दी थी पर कभी कभी इसका उल्लंघन हो जाता था।

बौद्ध संघ में यह नियम था कि नया भिक्षु अर्थात् सद्धिविहारिक दस बरस तक उपाज्जाय या आचारिक की सेवा में रहे। विद्वान् भिक्षुओं के लिए पाँच वर्ष काफी समझे

जाते थे। कभी कभी इस उम्मेदगारी से सर्वथा मुक्ति भी दे दी जाती थी। बुद्ध ने कहा था कि उपाज्झाय और सद्धिभिहारिक में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिए। सघ में भरती सारी सभा की सम्मति से होती थी। कभी कभी भिक्षु लोग आपस में बहुत झगड़ते थे और टल पन्दी भी करते थे। सघ के सभ भिक्षु पातिमोख पाठ करने के लिए जमा होते थे। विद्वान् भिक्षु ही पाठ करा सकते थे। उपाज्झाय और सद्धिभिहारिक के सम्बन्ध पर जो नियम सत्र में प्रचलित थे उनसे नए सदस्यों की शिक्षा का अन्धा प्रबन्ध हो जाता था। धीरे धीरे बौद्ध सघ इतना फैला कि देश में हजारों सगराम बन गए। ये बौद्ध धर्म, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे और मुख्यतः इन्हीं के प्रयत्नों से धर्म का इतना प्रचार हुआ।

बौद्धों ने और जैनाने सन्यास की जो ग्यारह लहर पैदा की पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह ढङ्ग पसन्द न था। बौद्ध धर्म की स्थापना के पहिले युवक गाँतम को शुद्धोदन ने समझाया था कि बेटा! अभी त्याग का विचार न करो। उसने प्रस्थान पर सभी को बड़ा दुःख हुआ। यशोवराहिचनी भर भर कर रोती थी, बेहोश होती थी और चिल्लाती थी कि पत्नी को छोड़ कर धर्म पालना चाहत हो यह भी कोई धर्म है? यह कितना निर्दयी है, उसका हृदय कितना कठोर है जो अपने नन्हे से बच्चे को त्याग कर चला गया? शुद्धोदन ने फिर सन्तशा भेजा कि अपने दुःखी परिवार का अनादर न करो, दया परम धर्म है, धर्म जङ्गल में ही नहीं होता, नगर में भी हो सकता है। पुरुषों को सन्यास से रोक्ने में कभी कभी स्त्रियाँ सफल भी हो जाती थीं।

बौद्धों में कुछ लोग तो हमेशा के लिए सन्यासी हो जाते

रे पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिनों के लिए ही भिक्षु होने थे। कोई कोई भिक्षु इन्द्रियदमन पूरा न कर सकते थे।

पाद में जाकर दार्शनिक दृष्टि से चौदों के चार भेद हो गए।
वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक।

वैभाषिक- निपटकों में उताए हुए सभी तत्त्वों को प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रमाण स्वीकार करते हैं। सभी वस्तुओं को क्षणिक तथा आत्मसन्तानपरम्परा के छेद का मोक्ष मानते हैं, अर्थात् आत्मा के अस्तित्व का मिट जाना ही मोक्ष है। सभी सविकल्पक ज्ञान मिथ्या है। जिसमें किसी तरह की कल्पना न हो ऐसे अभ्रान्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं।

सौत्रान्तिक- इनके मत से वस्तुआ का प्रामाण्यज्ञान अनुमान द्वारा ही हो सकता है। प्रत्यक्ष निर्विकल्प होने से निश्चय नहीं करा सकता इसलिए एक अनुमान ही प्रमाण है। बाकी सब वैभाषिकों की तरह ही है।

योगाचार- यह ससार की सभी वस्तुओं को मिथ्या मानता है। आत्मा का ज्ञान ही सत्य है। वह ज्ञान भी क्षणिक है। अद्वैत-ब्रह्मन्ती इसे नित्य मानते हैं यही इन दोनों में भेद है।

माध्यमिक- ये सभी वस्तुओं को शून्यरूप मानते हैं। शून्य न सत् है, न असत्, न सदसत् है, न अनिर्वचनीय है। इन सभी विकल्पों से अलग एक शून्य तत्त्व है। आत्मा या चाक्ष पदार्थ सभी मिथ्या हैं, कल्पित हैं, भ्रम रूप हैं।

जैन दर्शन के गुणस्थानों की तरह चौदों में १० भूमियाँ मानी गई हैं। अन्तिम बोधिसत्व भूमि में पहुँच कर जीव बुद्ध अर्थात् सर्वज्ञ हो जाना है।

बौद्ध दर्शन को मुगत दर्शन भी कहते हैं। बौद्ध साधु मुहन कराते हैं, चर्मासन और कमण्डलु रखते हैं और रक्त गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। ये लोग स्नानादि शौच क्रिया करते हैं। बौद्ध मत में धर्म, बुद्ध और सघ रूप रत्नत्रय है। इस मत में विषण्णी, गिल्खी, विश्वभू, क्रुकुच्छन्द, काञ्चन, कण्यप और शाक्यसिंह (बुद्ध) ये सात तीर्थद्वार माने गए हैं। इस शासन में विघ्नों को शान्त करने वाली तारा देवी मानी गई है। बुद्ध के नाम से यह मत गौद्ध कहलाता है। बुद्ध की माता का नाम मायादेवी और पिता का नाम शुद्धोदन था।

चार्वाक दर्शन (जडवाद)

उपनिषदों के बाद आत्मा, पुनर्जन्म, ससार और कर्म के सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने मान लिए पर दो चार पन्थ ऐसे भी रहे जिन्होंने आत्मा और पुनर्जन्म का निराकरण किया और जडवाद की घोषणा की। बुद्ध और महावीर के समय में अर्थात् ईसा पूर्व ६-५ सदी में कुछ लोग कहते थे कि मनुष्य चार तत्त्वों से बना है, मरने पर पृथ्वी तत्त्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल तत्त्व जल में मिल जाता है। अग्नि तत्त्व अग्नि में मिल जाता है और वायु तत्त्व वायु में मिल जाता है। शरीर का अन्त होते ही मनुष्य का सब कुछ समाप्त हो जाता है। शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है इसलिए पुनर्जन्म का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इन्हें लौकायतिक या चार्वाक कहा जाता था। इनकी कोई रचना अभी तक नहीं मिली है। कहा जाता है, चार्वाक दर्शन पर बृहस्पति ने सूत्र ग्रन्थ रचा था, इसलिए इस का नाम बृहस्पत्य दर्शन भी है। जैन और बौद्ध ग्रन्थों के अलावा आगे चलकर सर्वदर्शनसंग्रह और सर्वसिद्धान्तसारसंग्रह

में इनके विचार सखेप से दिए हैं। कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों के मिलने से नशा पैदा हो जाता है वैसे ही चार तत्त्वों के मिलने से जीव (चेतन) पैदा हो जाता है। विचार की शक्ति जड़ से ही पैदा होती है, शरीर ही आत्मा है और अह की धारणा करता है। इस बात पर जड़वादियों में चार भिन्न भिन्न मत थे। एक के अनुसार स्थूल शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियों आत्मा है, तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा है और चौथे के अनुसार मस्तिष्क आत्मा है। पर ये सब मानते थे कि आत्मा जड़ पदार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यह ससार ही सब कुछ है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि निर्मूल कल्पना है। पाप पुण्य का विचार भी निराधार है। जब तक जीना है सुख से जीओ, अण ले कर धीपीयो पुनर्जन्म नहीं है। परलोक की आशा में उस लोक का सुख छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है। वेदों की रचना, धूर्त, भाण्ड और निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहते हैं कि ज्योतिष्टोम में होम दिया हुआ पशु स्वर्ग में जाता है, तो यज्ञ करने वाला अपने पिता का होम क्यों नहीं कर देता ? सर्वदर्शनसग्रह और सर्व-सिद्धान्तसग्रह के अनुसार लौकायतिकों ने पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई का भेद मिटा दिया और कोरे स्वार्थ तथा भोगविलास का उपदेश दिया। चार्वाक दर्शन मत्त्येक वात का साक्षात् प्रमाण चाहता है। उपमा या अनुमान, श्रुति या उपनिषद् पर भरोसा नहीं करता। ई० पू० ६-५ सदी में अजित ने भी आत्मा के अस्तित्व से इन्कार किया और जड़-वाद के आधार पर अपना पन्थ चलाया। इसी समय सजय ने एक और पन्थ चलाया जो आत्मा पुनर्जन्म आदि के

विषय में कोई निश्चित राय नहीं रखता था ।

जैन शास्त्रा में यह मत अक्रियावादी के नग्न से प्रचलित है। कहा जाता है, बृहस्पति ने देवों के शत्रु असुरों को मोहित करने के लिए इस मत की सृष्टि की थी ।

न्याय

न्याय जिसे तर्क विद्या या वादविद्या भी कहते हैं ई० पू० तीसरी सदी के लगभग गौतम या अन्नपाद के न्यायग्रन्थों में और उससे बाद ५ वीं ई० सदी के लगभग वात्स्यायन की महाटीका न्यायभाष्य में, तपश्चात् ५ वीं सदी में दिट्ठनाग के प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश इत्यादि में, छठी सदी में उद्योतन के न्यायवार्तिक में और धर्मश्रीति के न्यायविन्दु में ६ वीं सदी में धर्माक्षर की न्यायविन्दु टीका में और उसके बाद बहुत से ग्रन्थों और टीकाओं में वादविवाद के साथ प्रतिपादन किया गया है । गौतम का पहला प्रतिज्ञामूल है कि प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अथर्व, तर्क, निर्णय, ग्राह, जल्प, वितण्डा, हेत्याभास, छल, जाति और निग्रहम्यान इन सोलह तत्त्वों के ठीक ठीक ज्ञान से मुक्ति होती है । तीसरा मूल कहता है कि प्रमाण चार तरह का है— प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । जब पदार्थ से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । यह सम्बन्ध छ प्रकार का है—
(१) सयोगद्रव्य का प्रत्यक्ष इन्द्रिय और अर्थ के सयोग सम्बन्ध से होता है । (२) सयुक्त समवाय— द्रव्य में रहे हुए गुण, कर्म या सामान्य का प्रत्यक्ष सयुक्त समवाय से होता है क्योंकि चक्षु द्रव्य से सयुक्त होती है और गुणानि उसमें समवाय

सम्बन्ध से रहते हैं। (३) सयुक्त समवेत समवाय— गुण और कर्म में रही हुई जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता है क्योंकि इन्द्रिय के साथ द्रव्य सयुक्त है, उस में गुण और कर्म समवेत हैं, गुण और कर्म में गुणत्व कर्मत्व आदि जातियाँ समवाय सम्बन्ध से रहती हैं। (४) समवाय— शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सम्बन्ध से होता है क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय आकाशरूप है और शब्द आकाश का गुण होने से उसमें समवाय सम्बन्ध से रहता है। (५) समवेत समवाय— शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष समवेत समवाय से होता है क्योंकि श्रोत्र में शब्द समवेत है और उस में शब्दगत जाति समवाय सम्बन्ध से रहती है। (६) मयुक्त विशेषणता— अभाव का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता है। क्योंकि चक्षु आदि के साथ भूतल सयुक्त है और उसमें उदाभाव विशेषण है।

अनुमान के पाँच अंग हैं— (१) प्रतिज्ञा— सिद्ध भी जानेवाली बात का रुचन। (२) हेतु— कारण का रुचन। (३) उदाहरण। (४) उपनय— हेतु की स्पष्ट सूचना। (५) निगमन— सिद्ध का रुचन जैसे (१) पहाड़ पर अग्नि है (२) क्योंकि वहाँ धूँआँ दिग्वार्त देता है (३) जहाँ जहाँ धूँआँ है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रमोई घर में (४) पर्वत पर धूँआँ है (५) इसलिए पर्वत पर अग्नि है। हेतु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो साधर्म्य या सादृश्य के द्वारा साध्य की सिद्धि करता है जैसे उपर कहा हुआ धूम हेतु। दूसरे वह जो वैधर्म्य द्वारा साध्य की सिद्धि करता है जैसे जड़ पदार्थों की निर्जीवता से शरीर में आत्मा की सिद्धि। आगे चल कर इन दो प्रकारों के स्थान पर तीन प्रकार माने गए हैं— अन्वयव्यतिरेकी, खेवलान्वयी

और केवलव्यतिरेकी । जिस हेतु के साथ साय की अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों के उदाहरण मिल जायें वह अन्वयव्यतिरेकी है जैसे धूम के साथ अग्नि की व्याप्ति । जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है जैसे रसोईघर तथा जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है जैसे तालाब । इस तरह यहाँ अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों घट सकती है इसलिए यह अन्वयव्यतिरेकी है, या जहाँ साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों तरह के दृष्टान्त मिलते हों उसे अन्वयव्यतिरेकी कहते हैं । जहाँ सिर्फ अन्वय या साधर्म्य दृष्टान्त ही मिलता हो उसे केवलान्वयी कहते हैं । जहाँ सिर्फ व्यतिरेक या वैधर्म्य दृष्टान्त ही मिलता हो उसे व्यतिरेक-याप्ति कहते हैं ।

हेत्वाभास पाँच हैं— सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम, और फालातीत । जिसमें किसी तरह का हेत्वाभास हो वह हेतु साध्य का साधक नहीं होता । जो हेतु साय तथा साय को छोड़ कर दूसरे स्थानों में भी रहे उसे सव्यभिचार या अनैकान्तिक कहते हैं जैसे— शब्द नित्य है क्योंकि वस्तु है । यहाँ वस्तुत्व रूप हेतु नित्य आकाश आदि में भी रहता है और अनित्य घट आदि में भी रहता है, इसलिए यह अनैकान्तिक है । विरुद्ध हेतु— जो साध्य का उल्टी बात सिद्ध करे जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि कृतक है । यहाँ कृतकत्व हेतु नित्यत्व रूप साय से विपरीत अनित्यत्व को ही सिद्ध करता है । प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष वह है जिस हेतु के विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला वैसा ही एक विरोधी अनुमान हो या जिस हेतु से साध्य की स्पष्टतया सिद्धि न हो । जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि नित्य धर्मों वाला है । इसके

विरुद्ध उतने ही बल वाला अनुमान बनाया जा सकता है। शब्द अनित्य है क्योंकि अनित्य धर्मों वाला है। दोनों अनुमान समान शक्ति वाले हैं इसलिए एक भी साध्यसिद्धि में समर्थ नहीं है। 'क्योंकि नित्य धर्मों वाला है' यह हेतु अस्पष्ट भी है। शब्द में दोनों धर्म हो सकते हैं। ऐसी दशा में एक तरह के धर्मों को लेकर नित्यत्व या अनित्यत्व की सिद्धि करना प्रकरणसम है। साध्यसम—जहाँ हेतु साध्य सरीखा अर्थात् स्वयं असिद्ध हो। जैन तर्कशास्त्र में इसे असिद्ध हेत्वाभास कहा गया है जैसे शब्द नित्य है क्योंकि अजन्य है। यहाँ नित्यत्व की तरह अजन्यत्व भी असिद्ध है। कालातीत या कालात्ययापट्टि उसे कहते हैं जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रबल प्रमाण से बाधित हो। जैसे अग्नि ठण्डी है क्योंकि चमकती है, जैसे जल। यहाँ अग्नि की शीतलता प्रत्यक्ष बाधित है।

उपमान—प्रमाण का तीसरा साधन उपमान है। इस में सादृश्यादि से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है जैसे घर में पड़े हुए घड़े को जानकर उसी आकारवाले दूसरी जगह पड़े हुए पदार्थ को भी घड़ा समझना। उपमान को वैशेषिक तथा कुछ अन्य दर्शनकारों ने प्रमाण नहीं माना है। जैन दर्शन में इसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं किन्तु परिभाषा में कुछ भेद है।

शब्द—आप्त अर्थात् वस्तु को यथार्थ जानने वाले और उत्कृष्ट चारित्र रखने वाले व्यक्ति का हित की दृष्टि से दिया गया उपदेश। यह दो प्रकार का है एक तो दृष्टार्थ जो इन्द्रियों से जानने योग्य बातें बताता है और जो मनुष्यों को भी हो सकता है। दूसरा अदृष्टार्थ, जो इन्द्रियों से न जानने योग्य बातें स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि बताता है और जो ईश्वर का उपदेश है।

मुखदुःखज्ञान मन से होते हैं। मन प्रत्येक शरीर में एक है और अणु के बराबर है। एक क्षण में एक ही पदार्थ को जानता है।

सातवाँ प्रमेय प्रवृत्ति है जो इन्द्रिय, मन या शरीर का व्यापार है। जिससे ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है। आगामी नैयायिकों के मत से प्रवृत्ति दस तरह की है— शरीर की तीन प्रवृत्तियाँ (१) जीवों की रक्षा (२) सेवा और (३) दान। बाणी की चार प्रवृत्तियाँ (४) सच बोलना (५) मिथ बोलना (६) द्वि बोलना और (७) वेद पढ़ना। मन की तीन प्रवृत्तियाँ (८) दया (९) लोभ रोकना और (१०) श्रद्धा। ये दस पुण्य प्रवृत्तियाँ हैं। इन से विपरीत दस पाप प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियों से ही धर्म अधर्म होता है।

आठवें प्रमेय दोष में राग, द्वेष और मोह सम्मिलित हैं। राग पाँच तरह का है— राम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा और लोभ। द्वेष भी पाँच तरह का है— प्रोथ, ईर्ष्या अर्थात् दूसरे के लाभ पर डाह, अमूया अर्थात् दूसरे के गुणों पर डाह, द्रोह और अमर्ग अर्थात् जलन। मोह चार तरह का है— मिथ्या ज्ञान, सशय, मान और प्रमाद।

नवों प्रमेय पुनर्जन्म या प्रेत्यभाव है। दसवा प्रमेय फल अर्थात् कर्मफल और ग्यारहवाँ दुःख है। बारहवाँ प्रमेय मोक्ष या अपवर्ग है। राग द्वेष, व्यापार, प्रवृत्ति, कर्म आदि छूट जाने से, मन को आत्मा में लगाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करने से जन्म मरण की शृङ्खला टूट जाती है और मोक्ष हो जाता है।

तीसरा पदार्थ सशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय में होता है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन जो मन वचन या कथा के व्यापार या प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है। पाँचवाँ पदार्थ

है दृष्टान्त जो समानता या विषमता का होता है और जो विचार या तर्क की बात है। वह चार तरह का हो सकता है (१) सर्वतन्त्रसिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया है। (२) प्रतितन्त्रसिद्धान्त जो कुछ शास्त्रों में माना गया है कुछ में नहीं। (३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता है। (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसङ्गवश माना जाता है। या आगामी लेखकों के अनुसार जो सूत्र में न होते हुए भी शास्त्रकारों द्वारा माना गया है। सातवा पदार्थ अवयव वाक्य का अर्थ है, आठवा है तर्क, नवा है निर्णय अर्थात् तर्क के द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त। दशवीं पदार्थ तर्क शास्त्रार्थ या विचार के अङ्ग मत्यङ्ग या बाधाएँ हैं।

नैयायिक दर्शन जैन नाम से भी कहा जाता है। इस मत के साधु दण्डधारी होते हैं। लँगोट पहने हैं, कम्बल ओढ़ते हैं और जटा रखते हैं। ये लोग शरीर पर भस्म रमाते हैं और नीरस आहार का सेवन करते हैं। भुजा पर तुम्बा धारण किये रहते हैं। माथे जङ्गल में रहते हैं और क्रन्द मूल का आहार करते हैं। अतिथि का सत्कार करने में सदा तत्पर रहते हैं। कोई साधु स्त्री का त्याग करते हैं और कोई उसे साथ में रखते हैं। स्त्री त्यागी साधु उत्तम माने जाते हैं। ये लोग पञ्चाग्नि तपते हैं। दतीन करके, हाथ पैर धोकर शिव का ध्यान करते हुए तीन बार शरीर पर राख लगाते हैं। भक्त लोग नमस्कार करते समय 'ॐ नमः शिवाय' कहते हैं और ये उत्तर में 'शिवाय नमः' कहते हैं। इनके मत में सृष्टि और संहार का कर्त्ता शंकर माना गया है। शंकर के १८ अवतार माने गए हैं। इनका गुरु अक्षपाद है इसलिये ये आक्षपाद भी कहलाते हैं।

दुःखों से अत्यन्त छुटकारा होना ही इस मत में मोक्ष है। शैवी दीक्षा का महत्व बताते हुए ये लोग कहते हैं कि इस दीक्षा को सारह वर्ष सेवन करके जो छोड़ भी दे तो वह चाहे दासी दास ही क्यों न हो, मुक्ति को प्राप्त करता है। इन लोगों का कहना है कि जो शिव को वीतराग रूप से स्मरण करता है वह वीतराग भाव को प्राप्त होता है और जो सराग शिव का गान करता है वह मरागभाव को प्राप्त करता है।

वैशेषिक दर्शन

प्राचीन भारत में और अब भी ससृष्ट पाठशालाओं में न्यायदर्शन के साथ साथ वैशेषिक दर्शन भी पढ़ाया जाता है। वैशेषिक दर्शन के चिह्न शुद्ध और महावीर के समय में अर्थात् ई० पूर्व ६५ सदी में मिलते हैं। पर इसी व्यवस्था की तीन सदी पीछे काश्यप, अल्लुप्प, कणाद, ऋणभुज या कणभक्त ने वैशेषिक सूत्र के दस अध्यायों में की है। चौथी ई० सदी के लगभग प्रशस्तपाद ने पदार्थ-धर्मसंग्रह में और १०-११ ई० सदी में उसने टीनामार व्योमशेखर ने व्योमगती में, श्रीर ने न्यायसन्दली में, उदयन ने निरुणायली में और श्रीरत्न ने लीलावती में वैशेषिक का बयान किया है। कणाद ने धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा से अपना सूत्र ग्रन्थ आरम्भ किया है। धर्म वह है जिससे पदार्थों का तत्त्वज्ञान होने से मोक्ष होता है। पदार्थ छह हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और संप्रदाय। इनमें सप्ताह की सत्र चीजें शामिल हैं। द्रव्य नौ हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के या गुण वैशेषिक

में न्याय की तरह बताए हैं। पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति प्रशस्तपादभाष्य में इस प्रकार वर्णित है। जीवों का जब कर्म फलभोग करने का समय आता है तब महाेश्वर को उस भोग के अनुकूल सृष्टि रचने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार जीवों के अदृष्ट जल से वायु के परमाणुओं में हलचल होती है। इसमें परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो परमाणुओं के मिलने से द्व्यणुक उत्पन्न होते हैं। तीन द्व्यणुक मिलने से त्रसरेणु। इसी क्रम से एक महान् वायु उत्पन्न होता है। उसी वायु में परमाणुओं के परस्पर संयोग से जलद्व्यणुक त्रसरेणु आदि क्रम से महान् जलनिधि उत्पन्न होता है। जल में पृथ्वी परमाणुओं के संयोग से द्व्यणुकादि क्रम से महापृथ्वी उत्पन्न होती है। फिर उसी जलनिधि में तैजस परमाणुओं के परस्पर संयोग से तैजस द्व्यणुकादि क्रम से महान् तेजोराशि उत्पन्न होती है। इस प्रकार चारों महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। यही सत्तेप से वैशेषिकों का 'परमाणुवाद' है। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज के टुकड़े करते जाइये, बहुत ही छोटे अदृश्य अणु पर पहुँच कर उसके भी टुकड़ों की कल्पना कीजिए, 'इसी तरह करते जाइये, जहाँ अन्त हो यहाँ आप परमाणु पर पहुँच गए। परमाणुओं के तरह तरह के संयोगों से सब चीजें उत्पन्न हुई हैं। पाँचवें द्रव्य आकाश का प्रधान गुण है शब्द और दूसरे गुण है सख्या, परिमाण, पृथक्त्व और संयोग। शब्द एक है आकाश भी एक है, परम महत् है, सब जगह व्यापक है, नित्य है। छठा द्रव्य काल भी परम महत् है, सब जगह व्यापक है, अमूर्त्त और अनुमानगम्य है।

सातवें द्रव्य दिक् भी सर्वव्यापी, परम महत्, नित्य और

अनुमानगम्य है। आठवों द्रव्य आत्मा अनुमानगम्य है, और अमूर्त है, ज्ञान का अधिकरण है, जैसा कि कणादरहस्य में शंकर-मिश्र ने कहा है कि जीवात्मा अन्यज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है अर्थात् केवल शरीर में होने वाले ज्ञान को जानता है। परमात्मा सर्वज्ञ है। अनुमान और वेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने ससार की रचना की है। बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, मयत्र, धर्म, अधर्म, सस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये जीवात्मा के गुण हैं। नवों द्रव्य अन्तःकरण (भीतरी इन्द्रिय) है जिसका इन्द्रियों के साथ संयोग होना ज्ञान के लिए आवश्यक है।

दूसरा पदार्थ गुण वह चीज है जो द्रव्य में रहता है जिसका अपना कोई गुण नहीं है, जो संयोग या विभाग का कारण नहीं है, जिसमें किसी तरह की क्रिया नहीं है। गुण १७ हैं—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा और मयत्र। इनके अलावा मशस्तपादभाष्य में छ. और गुण बतलाए हैं—गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, सस्कार, अदृष्ट और शब्द। अदृष्ट में धर्म और अधर्म दोनों शामिल हैं। इस तरह कुल मिला कर २४ गुण हुए। इनमें से कुछ गुण मूर्त हैं अर्थात् मूर्त द्रव्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन में पाए जाते हैं। यहाँ मूर्त का अर्थ है अपकृष्ट अर्थात् परम महत् से छोटे परिमाण वाला होना। जैन दर्शन में प्रतिपादित रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का होना रूप मूर्तत्व यहाँ नहीं लिया जाता। मन में रूप रस आदि न होने पर भी छोटे परिमाण वाला होने से ही मूर्त है। कुछ गुण अमूर्त हैं जो आत्मा और आकाश में ही पाए जाते हैं। कुछ मूर्त और अमूर्त दोनों हैं अर्थात् मूर्त तथा अमूर्त दोनों

तरह के द्रव्या में पाए जाने हैं। सयोग, त्रिभाग और पृथक्त्व सदा अनेक द्रव्यों में ही हो सकते हैं। रूप, रस, गन्ध स्पर्श, स्नेह, द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, मयत्र, धर्म, अधर्म और सम्कार ये विशेष या वैशेषिक गुण हैं अर्थात् ये एक चीज का दूसरी चीज से भेद करते हैं। गुरुत्व, धर्म, अधर्म और सम्कार का ज्ञान अनुमान से होता है इन्द्रियों से नहीं। कुछ गुणों का ज्ञान केवल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का अनेक इन्द्रियों से हो सकता है। वैशेषिक ग्रन्थों में प्रत्येक गुण की व्याख्या विस्तार से की है जिससे इस दर्शन में अनेक भौतिक शास्त्र तथा मानस शास्त्रों के अंश आगए हैं। अदृष्ट अर्थात् धर्म और अधर्म की व्याख्या करते समय बहुत सा आभ्यात्मिक ज्ञान भी कहा गया है।

तीसरा पदार्थ कर्म क्षणिक है, गुणहीन है और पाँच तरह का है (१) उत्क्षेपण—उपर जाना। (२) अपक्षेपण—नीचे जाना। (३) आकुञ्चन—सकुचित होना। (४) प्रसारण—फैलना (५) गमन—चलना। प्रत्येक प्रकार का कर्म तीन तरह का हो सकता है (१) सत्प्रत्यय जो ज्ञानपूर्वक किया जाय (२) असत्प्रत्यय जो अज्ञान में किया जाय और (३) अप्रत्यय चेतनहीन वस्तुओं का कर्म। कर्म मूर्त वस्तुओं में ही होता है। अमूर्त आकाश, काल, दिक् और आत्मा में नहीं।

चौथा पदार्थ सामान्य जाति है जो अनेक पदार्थों में एकत्व का जोर कराती है, जैसे अनेक मनुष्यों का एक सामान्य गुण हुआ मनुष्यत्व। जाति द्रव्य, गुण और कर्म में ही हो सकती है। यह दो तरह की होती है पर और अपर अर्थात् बड़ी और छोटी जैसे मनुष्यत्व और ब्राह्मणत्व। सब से बड़ी

हूँ, मैं देखता हूँ, मैं भोग करता हूँ” इत्यादि धारणा उत्पन्न होती है। मारक्यसिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से बुद्धि द्वारा उत्पन्न होता है। इससे अहम् का भाव निकलता है। अहंकार को भेजस, भूतादि, सानुमान और निरनुमान भी कहते हैं। अहंकार से पाँचों तन्मात्र निकलते हैं जिन्हें अपिशेष, महाभूत, प्रकृति, अभोग्य, अणु, अशान्त, अघोर और अमूढ भी कहते हैं।

पुरुष और इन आठ प्रकृतियों को मिलाने से भी जगत् के व्यापार स्पष्ट नहीं होते। पुरुष और प्रकृति के निकटतर सम्बन्धों के, द्वार और मार्ग घटाने की आवश्यकता है और प्रकृति का भी सरल ग्राह्य रूप घटाने की आवश्यकता है। इसलिए सोलह विकारों की कल्पना की है अर्थात् पाँच बुद्धि इन्द्रिय, पाँच कर्म इन्द्रिय, मन और पाँच महाभूत। पाँच बुद्धि इन्द्रिय हैं— दान, श्रोत्र, नास, जीभ और त्वचा। जो अपने अपने उपयुक्त पदार्थों का ग्रहण करती है। पाँच कर्म इन्द्रिय हैं— दान्, हाथ, पैर, जननेन्द्रिय और मलद्वार। मन अनुभव करता है। पाँच महाभूत हैं— पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। भूतों को भूतविशेष विकार, विग्रह, शान्त, घोर, मूढ, आकृति और तनु भी कह सकते हैं। पुरुष, आठ प्रकृति और सोलह विकार मिलाकर पचीस तत्त्व कहलाते हैं।

अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता मानता है, पर वास्तव में पुरुष कर्त्ता नहीं है। यदि पुरुष स्वयं ही कर्त्ता होता तो सदा अच्छे ही कर्म करता।

है कि कर्म तीन गुणों के कारण होते हैं—
अर्थ में गुण नहीं हैं
तीनों गुणों में

केवल सा
भाग

और से विषयता अर्थात् किसी एक गुण की प्रधानता होने पर प्रकृति में संचलन होता है। इस तरह जगत् का आरम्भ होता है और इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है। इस क्रम को सत्कर तथा प्रतिसत्कर कहते हैं। सत्कर का क्रम इस तरह है—जब अन्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब बुद्धि प्रगट होती है, बुद्धि से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, वैकारिक अर्थात् सत्त्व से प्रभावित, तैजस अर्थात् रज से प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों को पैदा करता है और तामस जो भूतों को पैदा करता है। भूतों से तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं और तन्मात्राओं से भौतिक तत्त्व। इस प्रकार सत्कर का विकास चलता है। इससे उल्टा क्रम प्रतिसत्कर का है जिसका अन्त प्रलय है। भौतिक तत्त्व तन्मात्राओं में भी विलीन हो जाते हैं, तन्मात्राएँ अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त में। अव्यक्त का नाश नहीं हो सकता। उसका विकास और किसी चीज से नहीं हुआ है। प्रतिसत्कर पूरा होने पर पुरुष और अव्यक्त रह जाते हैं। पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से सम्बन्ध करता है, विवेक होने पर सम्बन्ध टूट जाता है। सारथ्य का यह प्रकृति पुरुष-विवेक वेदान्त के आत्मविवेक से मिलता जुलता है किन्तु पुरुष का यह अविवेक कैसे पैदा होता है कि वह अपने को (आत्मा को) इन्द्रिय, मन या बुद्धि सम्भ्र लेता है? पुरुष स्वयं काम नहीं कर सकता तो त्रैगुण्य कहाँ से आ जाता है? बुद्धि कहाँ से पैदा हो जाती है? इस प्रश्न का उत्तर साख्य में नहीं मिलता। अन्य दर्शनों की तरह यहाँ भी यह सम्बन्ध अनादि मान कर छोड़ दिया जाता है। प्रकृति और पुरुष का अविवेक ही सब दुःखों की जड़ है। इसीसे जन्म मरण होता

रहता है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में सारय यह भी मानता है कि सूक्ष्म शरीर के अलावा एक लिङ्गशरीर या प्रातिमाहिक शरीर है जो बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच तन्मात्राएँ और पाँच आभ्यन्तरिक इन्द्रियों का बना है, जो दिखाई नहीं पड़ता, पर उमो के कारण एक पुरुष का दूसरे से भेद किया जा सकता है। यह कर्म के अनुसार बनता है और मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में जाता है और फल भोगता है। इस बात पर सारयदर्शन बार बार जोर देता है कि इस अविवेक से ही पुरुष ससार के जाल में फँस गया है, परिमित हो गया है, दुःख उठा रहा है। विवेक होते ही यह दुःख दूर हो जाता है। कृत्रिम सीमाएँ मिट जाती हैं। पुरुष को कैवल्य मिल जाता है। कैवल्य में कोई दुःख नहीं है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही मोक्ष है।

सारय दर्शन में तीन प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष, आप्तवचन और अनुमान। सारय के इन सब सिद्धान्तों पर आगामी लेखकों में बहुत सा मतभेद दृष्टिगोचर होता है। इन के अतिरिक्त सारयग्रंथों में अभिवुद्धि (व्ययसाय, अभिमान, इच्छा, कर्तव्यता, क्रिया), कर्मयोनी (धृति, श्रद्धा, सुखा, अविशिदिषा, विविदिषा) राग (माण, अपान, समान, उदान, व्यान) कर्मात्मा, (वैकारिक, तेजस, भूतादि, सानुमान, निरनुमान), अविद्या (तमस्, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र) तुष्टि, अतुष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मूलिभार्य, पष्टितन्त्र, अनुग्रहसर्ग, भूतसर्ग, दक्षिणा, इत्यादि भी विस्तृत व्याख्या की है।

सारय मत के साधु निद्रही अथवा एक दण्डी होते हैं। उस्तरे से सिर मुँटाते हैं। इनके वस्त्र भगवें होते हैं और आसन मृग चर्म का होता है। ये ब्राह्मणों के यहाँ ही भोजन करते

हैं। इनका आहार सिर्फ पाँच ग्रास होता है। ये पारह अक्षरों का जाप करते हैं। प्रणाम करते समय भक्त लोग 'ॐ नमो नारायणाय' कहते हैं और उत्तर में साधु लोग 'नारायणाय नमः' कहते हैं। मुख निःश्वास से जीवों की रक्षा करने के लिये ये लोग फाँट की मुखवस्त्रिका रखते हैं। जल जीवों की दया के लिए ये लोग गलना (छन्ना) रखते हैं। साख्य लोग निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी भी होते हैं।

योग दर्शन

योग का प्रथम रूप वेदों में मिलता है उपनिषद् में बार बार उसका उल्लेख किया गया है, बौद्ध और जैन धर्मों ने भी योग को स्वीकार किया है, बुद्ध और महावीर ने योग किया था, गीता में कृष्ण ने योग का उपदेश दिया है और पद्धति का निर्देश किया है। योग की पूरी पूरी व्यवस्था ई० सन से एक दो सदी पहिले पतञ्जलि ने योगसूत्र में की जिस पर व्यास ने चौथी ई० सदी में भाष्य नाम की बड़ी टीका रची। उस पर नवीं सदी में राघवस्वति ने तत्त्व त्रैशारदी टीका लिखी है। योग पर छोटे मोटे ग्रन्थ बहुत बने हैं और अब तक बन रहे हैं। भगवद्गीता में योग की परिभाषा समत्व से की है। योग का वास्तविक अर्थ यही है कि आत्मा को समत्व प्राप्त हो। बहुत से लेखकों ने योग का अर्थ सयोग अर्थात् परमात्मा में आत्मा का समा जाना माना है पर न तो गीता में और न पतञ्जलि के सूत्रों से इस मत का समर्थन होता है। योग-सूत्र के भाष्य में भोजदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि योग वियोग है पुरुष और प्रकृति में विवेक का वियोग है। इस तरह

बौद्ध और जैन जो जगत्कर्त्ता को नहीं मानते योग को मानते हैं और कहाँ कहाँ तो उस पर बहुत जोर देते हैं। सांख्य से योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगसूत्र या योगसूत्रानुशासन को सांख्य ग्रन्थ भी कहते हैं। विज्ञानभिक्षु जिन्होंने कपिल के सांख्यसूत्र पर टीका की है, योगवार्त्तिक और योगसारसंग्रह के भी रचयिता है और दोनों तत्त्वज्ञानों के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं। योग ने सांख्य की बहुत सी बातें ले ली हैं पर कुछ नई बात जोड़ दी है जैसे परमेश्वर, परमेश्वर की भक्ति और चित्त की एकाग्रता। योग शास्त्र ने समय की विस्तृत पद्धति बना दी है। इसी योग को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं।

दूसरे सूत्र में पतञ्जलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। यदि मन एकाग्र करके आत्मा या परमात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय, इन्द्रियों की चञ्चलता रोक दी जाय तो आत्मा को समत्व और शान्ति मिलती है, मन दुःख भिन्न होते हैं और आध्यात्मिक आह्लाद प्रकट होता है। मन की चञ्चलता, बीमारी, मृत्ती, सशय, लापरवाही, मिथ्यात्व आदि से उत्पन्न होती है। इन्हीं से दुःख भी उत्पन्न होता है। इन सब को दूर करने के लिए मन को तत्त्व पर स्थिर करना चाहिए। इसकी ज्यौरेवार व्यवस्था पतञ्जलि के योगसूत्र में है। योगसूत्र के चार पाद हैं— समाधि, साधन, निभूति और कैवल्य। समाधिपाद में योग का उद्देश्य और रूप बताया है और दिखाया है कि समाधि कैसी होती है। समाधि के साधनों को दूसरे पाद में बताया है। समाधि से प्राप्त होने वाली अलौकिक शक्तियों तथा निभूतियों का वर्णन तीसरे पाद में है। इन भागों में योग के बहुत से अभ्यास (क्रियाएँ) भी बताए

हैं। योग की पराकाष्ठा होने पर आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता है— अर्थात् जगत् के जञ्जाल से हटकर आत्मा आप में ही लीन हो जाता है। यह न समझना चाहिए कि योग मत में कैवल्य होने पर आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा कथन योगसूत्रों में कहीं नहीं है और न विज्ञानभिक्षु का योगाचारसंग्रह ही इस धारणा का समर्थन करता है। यह अवश्य माना है कि यदि साधनों से पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर की कृपा कैवल्य और मोक्ष तक पहुँचने में सहायता करती है। कैवल्य का यह विषय चौथे पाद में है। योग के अभ्यास बहुत से हैं जिनसे स्थिति में अर्थात् वृत्तियों के निरोध में और चित्त की एकाग्रता में सहायता मिलती है। अभ्यास या प्रयत्न बार बार करना चाहिए। वृत्तियों का निरोध होने पर वैराग्य भी हो जाता है जिसमें दृष्ट और आनुश्रविक पदार्थों की कोई अभिलाषा नहीं रहती। समाधि के उपायों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायामों का बहुत ऊँचा स्थान है। इस सम्बन्ध में दृष्ट या क्रियायोग का भी विस्तृत वर्णन किया है जिससे आत्मा को शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। योगाङ्गों में योग के आठ साधन हैं— यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। आसन बहुत से हैं जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन इत्यादि। योगसाधन से विभूतियाँ प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ देख सकता है, सब कुछ जान सकता है, भूख प्यास जीत सकता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, आकाश में गमन कर सकता है, सब तत्त्वों पर विजय कर सकता है और जैसे चाहे उनका प्रयोग कर सकता है। पर पतञ्जलि तथा अन्य लेखकों ने

जोर दिया है कि योग का सच्चा उद्देश्य ईश्वर्य या मोक्ष है।

पूर्व मीमांसा

पूर्व मीमांसा का विषय—यज्ञ और कर्मकाण्ड वेदों के बराबर पुराना है पर इसकी नियमानुसार व्यवस्था जैमिनि ने ई० पू० चौथी तीसरी सदी में मीमांसा सूत्र में की थी। इस सूत्र पर प्रधान टीका कुमारिल भट्ट ने श्रौतवार्तिक, तन्त्रवार्तिक और दुष्टीका ७ वीं ई० सदी में की। कुमारिल के आधार पर मण्डनमिश्र ने विधिविवेक और मीमांसानुक्रमण ग्रन्थ रचे। इनकी अथ टीकाएँ अथ तक होती रही हैं। कुमारिल ने शत्रु के भाष्य का अनेक स्थानों पर व्यण्डन किया है पर उसने शिष्यप्रभाकर ने अपनी बृहती टीका में शत्रु को ही अधिक माना है।

वेद के दो भाग हैं— पूर्वभाग अर्थात् कर्मकाण्ड और उत्तर भाग अर्थात् ज्ञानकाण्ड। दूसरे भाग में ज्ञान की मीमांसा उत्तरमीमांसा या वेदान्त है। पहिले भाग की मीमांसा पूर्व-मीमांसा कहलाती है। विषय का प्रारम्भ करने हुए जैमिनि कहते हैं— ‘अथातो धर्मजिज्ञासा’ अर्थात् अथ धर्म जानने की अभिलाषा। अभिप्राय है कि पूर्व मीमांसा धर्म की विवेचना करती है। यह धर्म मन्त्रों और ब्राह्मणों का है। मन्त्रों का महात्म्य अपूर्ण है। ब्राह्मणों में विधि और अर्थवाद हैं। विधियाँ कई तरह की हैं— उत्पत्तिविधि जिनसे सामान्य विधान होता है। विनियोगविधि जिनमें यज्ञ की विधि बताई है। प्रयोग विधि जिन में यज्ञों का क्रम है। अधिकारविधि जो यह बताती है कि फौन व्यक्ति किस यज्ञ के करने का अधिकारी है। इनके साथ साथ बहुत से निषेध भी हैं। इस सम्बन्ध में

जैमिनि ने नामधेय अर्थात् यज्ञ के अग्निहोत्र, उद्भिद् आदि नामों पर भी बहुत जोर दिया है। ब्राह्मणों के अर्थवादों में अर्थ समझाए गये हैं।

यज्ञों का विधान बहुत से मंत्रों में, ब्राह्मण ग्रन्थों में और स्मृतियों में है, कहीं कहीं बहुत से क्रम और नियम बताए हैं। कहीं थोड़े और कहीं कुछ नहीं बताए हैं। बहुत सी जगह कुछ पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। बहुत स्थानों पर संशय होता है कि यहाँ क्या करना चाहिए? किस समय और किस तरह करना चाहिए? इन गुत्थियों को सुलझाना पूर्वमीमांसा का काम है। मीमांसकों ने पाँच तरह के प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति (एक वस्तु के आधार पर दूसरी वस्तु के होने या न होने का निश्चय करना) और शब्द। कुमारिल भट्ट ने एक छठा प्रमाण अभाव भी माना है जो वास्तव में अनुमान का ही एक भेद है। पाँच या छः प्रमाण मानते हुए भी मीमांसक प्रायः एक शब्द प्रमाण का ही प्रयोग करते हैं। शब्द अर्थात् ईश्वर वाक्य या ऋषिवाक्य के आधार पर ही वे यज्ञविधान की गुत्थियाँ सुलझाने की चेष्टा करते हैं। अतएव उन्होंने बहुत से नियम बनाए हैं कि श्रुति का अर्थ कैसे लगाना चाहिए? यदि श्रुति और स्मृति में विरोध मालूम हो तो स्मृति का अर्थ कैसे लगाना चाहिए? यदि दो स्मृतियों में विरोध हो तो श्रुति के अनुसार कौन सा अर्थ प्राप्य है? यदि उस विषय में श्रुति में कुछ नहीं है तो क्या करना चाहिए? यदि स्मृति में कोई विधान है पर श्रुति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहाँ यह मानना चाहिए कि इस विषय की श्रुति का लोप हो गया है? यह सारी मीमांसा माध्य

ने 'न्यायमालाविस्तर' में बड़े विस्तार से की है। अर्थ लगाने के जो नियम यज्ञ विधान के बारे में बनाए गए हैं उनका प्रयोग अन्य विषयों में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, राजकीय नियम जो शब्द के आधार पर स्थिर हैं इन्हीं नियमों के अनुसार स्पष्ट किए जाते हैं। पूर्वमीमांसा का यह विशेष महत्त्व है। उससे धर्म, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में सहायता मिलती है। वास्तव में पूर्वमीमांसा तत्त्वज्ञान की पद्धति नहीं है, यज्ञ और नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा से इसकी गणना पद्धति में होती रही है। पूर्वमीमांसा का विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्यम्भावी था। इसीलिए इनमें भट्ट, प्रभाकर और मुगारि नाम से तीन मत प्रचलित हैं। मुगारि का मत बहुत कम माना जाता है। भट्ट और प्रभाकर में भी प्रभाकर विशेष प्रचलित है।

उत्तरमीमांसा (वेदान्त)

उत्तरमीमांसा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर उनका क्रम से वर्णन सब से पहिले गार्ग्य ने ई० पू० तीसरी चौथी सदी के लगभग वेदान्तसूत्र में किया। उन पर सब से बड़ा भाष्य शंकराचार्य का है। इनके कालनिर्णय के विषय में कई मान्यताएँ हैं। वे सभी मान्यताएँ इन्हें ई० ६ वीं सदी से लेकर ६वीं तक प्रतलाती हैं। वेदान्त के सिद्धान्त पुराण और सागरण साहित्य में बहुतायत से मिलते हैं और उन पर ग्रन्थ आज तक बनते रहे हैं। वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि वस्तुतः जगत् में केवल एक चीज है और वह है ब्रह्म। ब्रह्म अद्वितीय है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो फिर

जगत् में बहुत सी चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं ? वास्तव में एक ही चीज है पर अविद्या के कारण भ्रम हो जाता है कि बहुत सी चीजें हैं। अविद्या क्या है ? अविद्या व्यक्तिगत अज्ञान है, मानवी स्वभाव में ऐसी गिली हुई है कि गड़ी कठिनता से दूर होती है। अविद्या कोई अलग चीज नहीं है। यही माया है, मिथ्या है। यदि अविद्या या माया को पृथक् पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ट हो जायगी और जगत् में एक के बजाय दो चीजें हो जायेंगी। साथ में अविद्या को यदि स्वतन्त्र वस्तु माना जाय तो इसका नाश न हो सकेगा। इसलिए अविद्या भी मिथ्या है, अस्थायी है। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं या और किसी तरह का अनुभव करते हैं वह भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें अविद्या के कारण ठीक ठीक अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दूर से रेगिस्तान को देख कर पानी समझे या पानी में परछाईं देख कर समझे कि चन्द्रमा, तारे ग़दल आदि पानी के भीतर हैं और पानी के भीतर धूमते हैं, उसी तरह हम साधारण वस्तुओं को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़, शरीर या जानवर इत्यादि मानते हैं। ज्यों ही हमें ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी अथवा यों कहिए कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्मरूप प्रकट होगा त्यों ही हमें सच कुछ ब्रह्मरूप ही मालूम होगा। इस अवस्था को पहुँचते ही हमारे दुःख दर्द की माया मिट जायगी, सुख ही सुख हो जायगा, हम ब्रह्म में मिल जाएँगे अर्थात् अपने असली स्वरूप को पा जाएँगे। आत्मा ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो—तत्त्वमसि। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है, आत्मा ब्रह्म

और इन्द्रियों का बना होता है। जड़ होने पर भी अदृश्य रहता है और पुनर्जन्म में आत्मा के साथ जाकर कर्म फल भोगने में सहायक होता है। स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के अलावा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान प्राण भी हैं पर यह सब व्यवहार बुद्धि से हैं। यह सब माया का रूप है, अविद्या का परिणाम है, अविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या है, मिथ्यात्व जो स्वयं कुछ नहीं है। एक ब्रह्म है, अद्वितीय है, वस और कुछ नहीं है।

वेदान्त इतना ऊँचा तत्त्वज्ञान है कि साधारण आत्माओं की पहुँच के परे है। अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म का समझना रुठिन है, उसकी भक्ति करना और भी रुठिन है अथवा यों कहिए कि विशुद्ध वेदान्त में भक्ति के लिए स्थान नहीं है, भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान विद्या ही एकमात्र उप योगी साधन है। पर केवल ज्ञानवाद मानवी प्रकृति को सन्तोष नहीं देता, मनुष्य का हृदय भक्ति के लिए आतुर है। अतएव कुछ तत्त्वज्ञानियों ने वेदान्त के क्षेत्र में एक सिद्धान्त निकाला जो मुख्य वेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी ब्रह्म को सगुण मानता है और भक्ति के लिए अवकाश निकालता है। अनुमान है कि वेदान्त में यह परिवर्तन भागवत धर्म, महायान बौद्ध धर्म या सागरण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ, वेदान्त की इस शाखा को जमाने वाले बहुत से तत्त्वज्ञानी थे जैसे बोधायन, हर, द्रमिड या द्रविड, गुहदेव, कपर्दिन, भरुचि। उनके समय का पता ठीक ठीक नहीं लगता पर सारहवीं ई० सदी में रामानुज ने उनका उल्लेख किया है। बोधायन और द्रविड गङ्गा से पहिले के मालूम होते हैं। स्वयं रामानुज ने

नए वेदान्तमत को पका किया और उसका प्रचार किया। रामानुज सम्प्रदाय के आज भी बहुत से अनुयायी हैं। शंकर अद्वैतवादी हैं, रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी हैं। शंकर की तरफ रामानुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सर्वव्यापी है पर वह ब्रह्म को प्रेम या करुणामय भी मानते हैं। ब्रह्म में चित् भी है, अचित् भी है, दोनों ब्रह्म ने प्रसर हैं। आत्माएँ ब्रह्म के भाग हैं अतएव अनश्वर हैं, सदा रहेंगी। ब्रह्म अन्तर्यामी है अर्थात् सब आत्माओं के भीतर का हाल जानता है। मोक्ष होने पर भी, ब्रह्म में मिल जाने पर भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है। ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथक्त्व रहता है। यह सच है कि कल्प के अन्त में ब्रह्म अपनी कारणस्थिति को धारण करता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। पर दूसरे कल्प के प्रारम्भ में आत्माओं को अपने पुराने पाप पुण्य के अनुसार फिर शरीर धारण करना पड़ता है। यह क्रम मोक्ष तक चलता रहता है। जगत् ब्रह्म से निकला है पर निष्कूल मिथ्या नहीं है। इस विचार श्रद्धालु में ब्रह्म सगुण हो जाता है, उसमें विशेषताएँ आजाती हैं, अद्वैत की जगह विशिष्टाद्वैत आता है, यह ईश्वर प्रेम से भरा है। उसकी भक्ति करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वह भक्तों को सब सुख देगा।

अद्वैत और विशिष्टाद्वैत के सिवाय वेदान्त में और भी कई विचार धाराएँ प्रचलित हैं। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि की गणना भी वेदान्तदर्शन में ही की जाती है। उपनिषद्, माध्वायण ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता को प्रमाण मान कर चलने वाले सभी दर्शन वेदान्त के अन्तर्गत हैं। इन तीनों को वेदान्त की प्रस्थान-

यही कहा जाता है। मानव, रामानुज, निम्गार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार इन ग्रन्थों की व्याख्याएँ लिखी हैं। कौनसी व्याख्या मूलग्रन्थकार के अभिप्राय को विशेष स्पष्ट करती है यह अभी विवाद का विषय है। फिर भी शाङ्करभाष्य के प्रति विद्वानों का बहुमान है। इसका कारण है शाङ्कराचार्य स्वयं बहुत बड़े विचारक और स्पष्ट लिखने वाले थे। उनके बाद भी शाङ्करपरम्परा में मण्डनमिश्र, सुरेश्वराचार्य, वाचस्पतिमिश्र, श्रीहर्ष, मधुसूदन सरस्वती और गौड़-ब्रह्मानन्द सरीखे बहुत बड़े विद्वान् हुए। शाङ्करशाखा के विद्वानों ने अपने स्वतन्त्र विचार के अनुसार किसी किसी बात में शङ्कराचार्य से मतभेद भी प्रगट किया है। यह मत अन्त तक विद्वानों और स्वतन्त्र विचारकों के हाथ में रहा है जब कि विशिष्टाद्वैत धर्मग्रन्थ भक्ति प्रधान मत भक्तों के हाथ में चले गए। यही कारण है कि शाङ्कर वेदान्त अन्त तक युक्तिवाद का पोषक रहा और दूसरे मत भावुकता में गह गए। मौड युक्तिवादी होने पर भी शङ्कराचार्य वेद को प्रमाण मान कर चलते हैं। श्रुति और युक्ति का सामञ्जस्य ही इस मत के विशेष प्रचार का कारण है। भक्ति सम्प्रदाय में आगे जाकर रूप गोस्वामी, चैतन्यमहाप्रभु आदि बड़े बड़े भक्त हुए हैं।

मत मतान्तरों की त्रिपुलता और युक्ति तथा श्रुति की मौढता के कारण सभी वैदिकदर्शनों में वेदान्त का उच्च स्थान है।

जैन दर्शन

अरिहन्त या जिन के अनुयायी जैन कहे जाने हैं। जिसने आत्मा के शत्रुओं को मार डाला है अथवा जीत लिया है उसे

अरिहन्त या जिन कहा जाता है। जिन काम, क्रोध, मत् और लोभ आदि आत्मा के शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते हैं। ससार की सारी वस्तुआ को प्रत्यक्ष जानते तथा देखते हैं। जो जिन समय समय पर धर्म में आई हुई शिथिलता को दूर करते हैं, धर्म सद्य रूप तीर्थ की व्यवस्था करते हैं वे तीर्थस्वरूप कहे जाते हैं। प्रत्यक्ष सद्य म साधु, सात्री, श्रावक तथा श्राविका रूप चार तीर्थ होने हैं।

जैन साधुओं का प्राचीन नाम निग्गय (निग्रन्थ) है। अर्थात् जिन्हें किसी प्रकार की गाठ या पन्थन नष्टा है। निग्गयों का निर्देश बौद्ध शास्त्रों में स्थान स्थान पर आता है। मथुरा तथा कट्टे और स्थानों से कई हजार वर्ष पुराने जैन स्तूप (स्तम्भ) मिलते हैं। ऋग्वेद में जैन दर्शन का जिक्र है। इन सब प्रमाणों से यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जैन दर्शन बौद्ध दर्शन की गाला या कोई अर्वाचीन मत नहीं है। वैदिक सस्कृति ने प्रारम्भ में भी इसका अस्तित्व था।

जैन सस्कृति, जैन विचारधारा और जैन परम्परा अपना स्वतन्त्र वास्तविक अस्तित्व रखती है। प्रसिद्ध विद्वान् हर्मन जेम्सोनी ने कहा है 'सच कहा जाय तो जैन दर्शन का अपना निजी आध्यात्मिक आधार है। बौद्ध और ब्राह्मण दोनों दर्शनों से भिन्न इसका एक स्वतन्त्र ध्यान है।' भारतीय प्राचीन इतिहास को समुज्ज्वल बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनादि है और अनन्त भी। ससार दो प्रकार के द्रव्यों से बना है जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। सभी द्रव्य अनादि और अनन्त हैं किन्तु सारय-योग की तरह कूटस्थ नित्य नहीं हैं। उनमें निरन्तर परिवर्तन होता

रहता है। उनकी पर्याय प्रति-क्षण बदलती रहती है। पर्यायों का बदलना ही ससार की अनित्यता है। यह परिवर्तन करना काल द्रव्य का काम है। उत्थान और पतन, उन्नति और अवनति, वृद्धि और हास काल द्रव्य के परिणाम हैं। जैन दर्शन में काल को एक रागड़ आरों वाले चक्र के समान बताया जाता है। घूमते समय चक्र में आधे आरे नीचे की ओर जाते हैं और आधे ऊपर की ओर। काल चक्र के छः आरों में क्रमिक उत्थान होता है और छः में क्रमिक पतन। इन दो विभागों को क्रमशः उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कहा जाता है। उत्सर्पिणी काल में क्रमशः सभी वस्तुओं की उन्नति होती जाती है जब वह अपनी सीमा को पहुँच जाती है तब हास होना प्रारम्भ होता है। उसी को अवसर्पिणी कहते हैं। उत्सर्पिणी का अर्थ है चढ़ाव और अवसर्पिणी का अर्थ है उतार। चढ़ाव और उतार ससार का अटल नियम है। जब ससार अपनी क्रमिक उन्नति और अवनति के एक घेरे को पूरा कर लेता है तब एक कालचक्र पूरा होता है। जैन दर्शन के अनुसार ससार के इस परिवर्तन में बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का समय लगता है। सागरोपम का स्वरूप बोल न० १०६, प्रथम भाग में है।

एक कालचक्र में ४८ तीर्थङ्कर होते हैं। २४ उत्सर्पिणी में और २४ अवसर्पिणी में। उत्सर्पिणी का पाँचवाँ और छठा आरा तथा अवसर्पिणी का पहला और दूसरा आरा भोगभूमि माना जाता है। अर्थात् उस समय जनता वृत्तों से प्राप्त फलों पर निर्वाह करती है। सेना, लिखाई-पढ़ाई या खेती वगैरह किसी प्रकार उद्योग नहीं होता। लोग बहुत मरल होते हैं। उर्मि-अधर्म या पुण्य पाप से अनभिज्ञ होते हैं। उत्सर्पिणी

का चौथा और अवसर्पिणी का तीसरा आरा समाप्त होने से कुछ पहले खाद्य सामग्री कम हो जाती है और उनमें भगडा खडा हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगते हैं कि अब वृद्धों से प्राप्त फलों पर निर्वाह नहीं होगा। किसी ऐसे महा पुण्य की आवश्यकता है जो आजीविता के कुछ नए साधन बताए तथा समाज को व्यवस्थित करे।

उसी समय प्रथम तीर्थङ्कर का जन्म होता है। वे आग जलाना खेती करना, भोजन बनाना, उर्तन बनाना आदि गृहस्थोपयोगी बातों को बताते हैं। समाज के नियम बाध कर जनता को परस्पर सहयोग से रहना सिखाते हैं। अन्तिम अवस्था में वे स्वयं दीक्षा लेकर फठोर तपस्या द्वारा कैवल्य प्राप्त करते हैं और जनता को धर्म का उपदेश देते हैं। उनमें बाद दो आरों में क्रमशः तेईस तीर्थङ्कर होते हैं। शेष दो आरों में पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये दोनों इक्कीस इक्कीस हजार वर्ष के होते हैं। उत्सर्पिणी के पहले आरे सरीखा अवसर्पिणी का छठा आरा होता है। इसी प्रकार व्यत्यय (उल्टे) क्रम से सभी आरों को जान लेना चाहिए।

वर्तमान समय अवसर्पिणी काल है। इसमें तीसरे आर के तीसरे भाग की समाप्ति में पण्योपम का आठवाँ भाग शेष रहने पर कल्पवृक्षों की शक्ति कालदोष से न्यून हो गई। खाद्य सामग्री कम पड़ने लगी। युगलियों में द्वेष और कषाय की भावावृत्ति और आपस में विवाद होने लगा। उन विवादों को निपटाने के लिए युगलियों ने मुमति नाम के एक बुद्धिमान तथा प्रतापी पुण्य को अपना स्वामी चुन लिया। इस प्रकार चुने जाने के बाद उनका नाम बुलकर पड़ा। मुमति के बाद

क्रमशः चौदह कुलकर हुए । पहले पाँच कुलकरों के समय 'हा' दण्ड था । अर्थात् अपराधी को 'हा' कह देना ही पर्याप्त था । छठे से दसवें कुलकर तक मरार अर्थात् 'मन करो' कह देना दण्ड था । ग्यारहवें से पन्द्रहवें कुलकर तक धिकार दण्ड था । इनसे यह जाना जा सकता है कि जनता किस प्रकार अधिकाधिक कुटिल परिणामी होती गई और उसके लिए उत्तरोत्तर कठोर दण्ड की व्यवस्था करनी पड़ी ।

पन्द्रहवें कुलकर भगवान् ऋषभदेव हुए । वे चौदहवें कुलकर नाभि के पुत्र थे । माता का नाम था मरुदेवी । जम्बूद्वीप पराणति में लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव इस अवसरपिणी के प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केरली, प्रथम तीर्थङ्कर और प्रथम धर्म चक्रवर्ती थे । इनके समय युगल धर्म विच्छिन्न हो गया । आजीविका के लिए नए नए साधनों का आविष्कार हुआ । भगवान् ऋषभदेव ने लोगों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न धर्मों की व्यवस्था की । आवश्यकतानुसार अधिक अन्न पैदा करने के लिए खेती का आविष्कार किया । जङ्गली पशु तथा हिंसक प्राणियों से खेती तथा अपनी रक्षा के लिए असि अर्थात् शस्त्र विद्या को सिखाया । जमीन जायदाद तथा राज्य कार्यों की व्यवस्था के लिए लिखापट्टी का तरीका निकाला । भगवान् ऋषभदेव ने क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तीन वर्णों की कर्मानुसार व्यवस्था की । ब्राह्मण वर्ण उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने निकाला ।

अपने जीवन के अन्तिम समय में भगवान् ऋषभदेव ने गृहस्थाश्रम छोड़कर मुनिव्रत ले लिया । कठोर तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्त किया । माघ कृष्ण एकादशी को यह ससार

छोड़कर अनन्त सुखमय मोक्ष में पदार्पण कर गए। भगवान् ऋषभदेव के बाद तेईस तीर्थङ्कर हुए। इनमें इकीस वर्तमान इतिहास से पहले हो चुके। बाईसवें नेमिनाथ महाभारत के समय हुए। वे यदुवशी क्षत्रिय तथा कृष्ण यागुदेव की भूआ के पुत्र थे। उनका समय ई०पू० ८४५०० वर्ष माना जाता है।

ईसा के पहले आठवीं सदी में भगवान् पार्श्वनाथ हुए। वे तेईसवें तीर्थङ्कर थे। भगवान् पार्श्वनाथ के समय चातुर्व्याम धर्म था अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये चार ही महाव्रत थे। ब्रह्मचर्य नामक चतुर्थ व्रत का अन्तर्भाव अपरिग्रह में कर लिया जाता था। क्योंकि बिना समरस या परिग्रह के अग्रहसवन नहीं होता। उस समय साधु रगीन उल्लूक पहिन्ते थे। आश्चर्यरुता पढ़ने पर प्रतिव्रमण करते थे। द्वितीय तीर्थङ्कर भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक बीच के बाईस तीर्थङ्करों में इसी प्रकार का चातुर्व्याम धर्म कहा गया है। कहा जाता है, प्रथम तीर्थङ्कर के समय जनता सरल होने के कारण वस्तुस्वरूप को कठिनता से समझती है और अन्तिम तीर्थङ्कर के समय कुटिल होने के कारण धार्मिक नियमों में गलतियाँ निकालती रहती है। इसलिए दो तीर्थङ्करों के समय पञ्चव्याम धर्म, नित्यप्रतिक्रमण तथा उद्भुत से दूसरे उद्भे नियम होते हैं। बीच के बाईस तीर्थङ्करों के समय जनता सरल भी होती है और चतुर भी। वह धर्म के रहस्य को ठीक ठीक समझती है और उसका हृदय से पालन करती है।

भगवान् पार्श्वनाथ के बाईसौ वर्ष बाद अर्थात् ईसा से पूर्व ऋषी शताब्दी में भगवान् महावीर हुए। बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले में जहाँ आज कल 'रसाद' नाम का छोटा सा

गोंय है वहाँ वैशाली नाम की विशाल नगरी थी। चीनी यात्री यॉन चोंना के अनुसार इसकी परिधि २० मील थी। उसके पास कुण्डलपुर नाम का नगर था। कुण्डलपुर के समीप ही क्षत्रियकुण्ड नामक ग्राम में लिच्छवि वंश के सिद्धार्थ नामक राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम था त्रिशला देवी।

चौथा आरा समाप्त होने से ७५ वर्ष और विक्रम सम्बत् से ५४० वर्ष पहले चैत्र शुक्ला त्रयोदशी मङ्गलवार को, उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र में सिद्धार्थ के घर अन्तिम तीर्थङ्कर श्रीमहावीर प्रभु का जन्म हुआ। उन्होंने ३० वर्ष गृहस्थाश्रम में रहकर मिगसर उदी दण्डी को दीक्षा ली। साढ़े बारह वर्ष तक घोर तपस्या की। भयङ्कर कष्टों का सामना किया। साढ़े बारह वर्ष में केवल ३४६ दिन आहार किया। शेष दिन निराहार ही रहे।

उग्र तपस्या के द्वारा कर्म मल खपा देने पर उन्हें कैवलज्ञान हो गया। उन्होंने ससार के सत्य स्वरूप को जान लिया। आत्मकल्याण के बाद जगत्कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। संसार सागर में भटकते हुए जीवों को सुखमाप्ति का सच्चा मार्ग बताना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा:—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।

अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग हैं। उत्तरावयवन सूत्र के २८ व अययन में आया है:—

नादसणिसस नाण नाणेण विणा न हत्ति चरणगुणा।

अगुणिसस नत्थि मोस्सो नत्थि अमोस्सस्स निब्बाणं॥

अर्थात् दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के चारित्र नहीं होता। चारित्र के बिना मोक्ष और मोक्ष के बिना परम

सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी किसी जगह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इन चारों को मोन का मार्ग बताया गया है। तप वास्तव में चारित्र्य का ही भेद है, इसलिए इन बातों में परस्पर भेद न समझना चाहिए।

तत्त्वार्थश्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्।

वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धान् अर्थात् विश्वास रखना या वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन होने से जीव आत्मा को शरीर से अलग समझने लगता है। सासारिक भोगों का दुःखमय और निवृत्ति का सुखमय मानता है। सम्यग्दर्शन से जीव में ये गुण प्रकट होते हैं— प्रणम, मर्याद, निवेदन अनुकम्पा और आस्तित्व। इन गुणों से सम्यग्दर्शन वाला जीव परिचाना जा सकता है।

आवश्यकमूल म सम्यग्त्व का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार बताया गया है। जिन्होंने राग, द्वेष, मद, मांड आदि आदि आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया है तथा आत्मा के मूल गुणों का ध्यान करने वाले चार घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है ऐसे वीतराग को अपना देव अर्थात् पूज्य परमात्मा समझना। पाँच महाव्रत पालने वाले सच्चे सधुओं को अपना गुरु समझना और राग द्वेष से रहित सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए पदार्थों को सत्य समझना। परमार्थ वस्तुओं का जानने की रुचि रखना। जिन्होंने परमार्थ को जान लिया है ऐसे उत्तम पुरुषों की सेवा तथा सत्संग करना और अपने मत का मिथ्या आग्रह करने वाले बुद्धिहीन का त्याग करना। सम्यग्दर्शन सम्पन्न व्यक्ति के लिए ऊपर लिखी बातें आवश्यक हैं।

दृढ़ विश्वास या श्रद्धा सफलता की कुञ्जी है। आधिभौतिक

या आभ्यात्मिक सभी प्रकार की मिद्धियों के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। मोक्ष के लिए भी यह जरूरी है कि मोक्ष के उपाय में दृढ़ विश्वास हो। इसी को सम्यग्दर्शन कहते हैं। जो व्यक्ति डोबाडोल रहता है वह कभी सफलता या कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इसी लिए सम्यग्दर्शन के पाँच दोष बताए गए हैं। (१) शङ्का— मोक्ष मार्ग में सन्देह करना। (२) काँक्षा— मोक्ष के निश्चित मार्ग को छोड़ कर इधर उधर भटकना या परमसुख रूप मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र भ्येय से विचलित होकर दूसरी बातों की इच्छा करने लग जाना। (३) वित्तिगिन्द्या— वर्माराधन के फल में सन्देह करना। (४) परपापण्डप्रशसा— धर्महीन किसी ढोंगी या ऐन्द्रजालिक की लौकिक श्रद्धा को देख कर उसकी प्रशंसा करने लग जाना तथा उसके मार्ग की ओर झुक जाना। (५) परपापण्डसम्तर— ऐसे ढोंगी का परिचय करना तथा उसके पास अधिक बैठना उठना।

सम्यग्दर्शन या सम्यग्त्व का अर्थ अन्धविश्वास नहीं है। अन्धविश्वास का अर्थ है हित अहित, सत्य असत्य या सदोप निर्दोष का ख्याल किए बिना किसी बात को पकड़ कर बैठ जाना। समझाने पर भी न समझना। सत्य को अपनाने के बदल अपने मत को ही पूर्ण सत्य मानना। सम्यग्त्व का अर्थ है, जो वस्तु सत्य हो उस पर दृढ़ विश्वास करना।

वास्तव में देखा जाय तो एकान्त तर्क का अवलम्बन करने से मनुष्य किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकता। प्रत्येक बात में उसे सन्देह हो सकता है कि अमुक बात ठीक है या गलत। युक्ति या तर्क द्वारा प्रमाणित होने पर भी वह सन्देह कर सकता है कि अमुक तर्क ठीक है या गलत। ऐसे सन्देहशील व्यक्ति

को कहीं शान्ति प्राप्त नहा हो सकती। इसी लिए मुमुक्षु के लिए केवल तर्क निषिद्ध है। यन्त्र दर्शन में भी कहा है— 'तर्कप्रतिष्ठानात्' अर्थात् तर्क अप्रतिष्ठित है। उनसे किसी निर्णय पर नहा पहुँचा जा सकता। जिस वस्तु को आज एक तार्किक युक्ति से सिद्ध करता है, दूसरे दिन यही बात दूसरे तार्किक द्वारा गलत साबित कर दी जाती है। शङ्कराचार्य ने लिखा है कि मसार में जितने तार्किक हुए हैं, जो हैं और जो होंगे वे सब झूठे होकर अगर एक फैसला कर लें कि अमृत बात ठीक है तभी यह कहा जा सकता है कि तर्क निर्णय पर पहुँचता है। जैसे तीन माल के ताकियों का एक जगह बैठ कर विचार करना असम्भव है उसी प्रकार तर्क के द्वारा निर्णय होना भी असम्भव है। इसी लिए प्रायः सभी शास्त्रों ने तर्क की अपेक्षा आगम या श्रुति को प्रबल माना है। जो तर्क आगम या श्रुति से विरुद्ध चलता हो उसे हट्टा कहा है। वास्तविक निर्णय तो सर्वज्ञ होने पर ही हो सकता है। उससे पहले सर्वज्ञ और वीतराग के बचनों पर विश्वास करना चाहिए। एक बात पर विश्वास नरके आगे बढ़ता चला जाय दूसरी बातों का पता अपने आप लग जायगा।

सम्यग्ज्ञान

नय और प्रमाण से होने वाले जीवादि तत्त्वों के यथार्थ ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहने है। ज्ञान जीव मात्र में पाया जाता है। ऐसा कोई समय नहीं आता जब जीव ज्ञान रहित अर्थात् जड़ हो जाय। वह ज्ञान चाहे मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक्। शास्त्रों में अज्ञानी शब्द का व्यवहार मिथ्याज्ञानी के लिए होता

है। निर्जीव पत्थर को अज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सामान्य ज्ञान से सभी जीव परिचित हैं। किन्तु सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान का भेद समझना जरूरी है। सम्यग्दर्शन होने के बाद सामान्यज्ञान ही सम्यग्ज्ञान हो जाता है। सम्यग्ज्ञान और असम्यग्ज्ञान का यही भेद है कि पहला सम्यग्दर्शन सहित है और दूसरा उससे रहित।

शब्दा- सम्यक्त्व का ऐसा क्या प्रभाव है कि उसके बिना ज्ञान कितना ही प्रामाणिक और अभ्रान्त हो तो भी वह मिथ्या गिना जाता है और सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान वैसा ही अस्पष्ट भ्रमात्मक या थोड़ा हो वह सम्यग्ज्ञान माना जाता है। मिथ्याज्ञान सम्यग्दर्शन के होते ही सम्यग्ज्ञान क्यों मान लिया जाता है ?

उत्तर- 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इस सूत्र में मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मोक्ष का दूसरा अर्थ है आत्मा की शक्तियों का पूर्ण विकास। अर्थात् आत्मशक्ति के बाधकों को नष्ट करके पूर्ण विकास कर लेना। इसलिए यहाँ सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान का निवेक आभ्यात्मिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। प्रमाणशास्त्र की तरह विषय की दृष्टि से यहाँ सम्यक् और मिथ्या का निर्णय नहीं होता। न्याय शास्त्र में जिस ज्ञान का विषय सत्य है उसे सम्यग्ज्ञान और जिस का विषय असत्य है उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अ-न्यात्म शास्त्र में यह विभाग गौण है। यहाँ सम्यग्ज्ञान से वही ज्ञान लिया जाता है जिससे आत्मा का विकास हो और मिथ्याज्ञान से वह ज्ञान लिया जाता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार की वृद्धि हो। यह सम्भव है कि सामग्री कम होने के कारण सम्यक्त्वी जीव को किसी विषय में संशय हो जाय, भ्रम होजाय या उसका

ज्ञान अस्पष्ट हो किन्तु वह हमेशा सत्य को खोजने में लगा रहता है। अपने आग्रह को छोड़ कर वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है। अपने से अग्रिम जानने वाले यथार्थवादी पुरुष के पास जाकर अपने भ्रम को दूर कर लेता है। वह कभी अपनी बात के लिए जिद्द नहीं करता। आत्महित के लिए उपयोगी समझ कर सत्य को अपनाने के लिए वह सदा उत्सुक रहता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग सासारिक वासनाओं के पोषण में नहीं करता। वह उसे आध्यात्मिक विनास में लगाता है। सम्यक्त्व रहित जीव इससे विन्तुल उन्मत्त होता है। सामग्री की अधिकता के कारण उसे निश्चयात्मक या अग्रिम ज्ञान हो सकता है फिर भी वह अपने मत का दुराग्रह करता है। अपनी बात को सत्य मान कर किसी विशेषदृष्टि या विचारों को तुच्छ मानता है। अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा के विनास में न करते हुए वासनापूर्ति में करता है। सम्यक्त्वधारी का मुख्य उद्देश्य मोक्षप्राप्ति होता है। वह सामागिक तथा आध्यात्मिक सभी शक्तियों को इसी ओर लगाता है, जब कि मिथ्यान्वी जीव आध्यात्मिक शक्तियों को भासासारिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगाता है। इस प्रकार उद्देश्यों की भिन्नता के कारण ज्ञान सम्यक् और मिथ्या कहलाता है।

प्रमाण और नय

पहले कहा जा चुका है कि प्रमाण और नय के द्वारा वस्तुस्वरूप को जानना सम्यग्ज्ञान है। यहाँ संक्षेप से दोनों का स्वरूप बताया जायगा।

जो ज्ञान शब्दों में बताया जा सके, जिसमें वस्तु को उद्देश्य

और विधेय रूप में कहा जा सके उसे नय कहते हैं। अतः
और विधेय के विभाग के बिना ही निमित्त में अविच्छिन्न रूप में
वस्तु का भाव हो उसे प्रमाण कहा जाता है। अतः जो वस्तु
वस्तु के अनेक अंशों को जानने वह प्रमाण ज्ञान है जो वस्तु
विपक्ष से किसी एक अंश को मुख्य मान कर व्यवहार करने
नय है। नय और प्रमाण दोनों ज्ञान हैं, किन्तु वस्तु के अनेक
धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करने वाला नय है। जो
अनेक धर्मों वाली वस्तु का अनेक रूप में विचार करने
प्रमाण है। जैसे दीप में नित्य धर्म भी रहता है और अविच्छिन्न
भी। यहाँ अनित्यत्व का निषेध न रहने से ही प्रमाण और
दीपक को नित्य कहना नय है। प्रमाण और नय दोनों
अनित्यत्व दोनों धर्मों वाली होने से इसे निमित्त कहते हैं।

ज्ञान के पाँच भेद हैं— मतिज्ञान, अविच्छिन्न ज्ञान,
मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान। ये पाँचो ज्ञान हैं प्रमाणों में
विभक्त हैं— प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं— प्रत्यक्ष
तीन प्रत्यक्ष हैं। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन के द्वारा वस्तु को
बिना केवल आत्मा की स्वाभाविक योग्यता से ज्ञान करने वह
प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन के द्वारा वस्तु को ज्ञान
है, उसे परोक्ष कहते हैं। दूसरे दर्शनो के द्वारा वस्तु को
भी प्रत्यक्ष माना है। जैन दर्शन में प्रमाण और नय दोनों
कहा जाता है। किन्तु वास्तव में वास्तव में वास्तव में वास्तव में
का स्वरूप प्रथम भाग के बोल नय और प्रमाण कहा है।

नय

किसी विषय के सापेक्ष निमित्त में वस्तु को ज्ञान करने के लिए
एक या अनेक वस्तुओं के विषय में ज्ञान करने को नय कहते हैं।

या एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न विचार होते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो ये विचार अपरिमित हैं। उन सब का विचार प्रत्येक को लेकर करना असम्भव है। अपने प्रयोजन के अनुसार अतिविस्तार और अतिसंक्षेप दोनों को छोड़ कर किसी विषय का मध्यमदृष्टि से प्रतिपादन करना ही नय है। प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार में आया है —

नीयते येन श्रुतारण्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्याशस्त-
दितराशौदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः ।

अर्थात् जिसने द्वारा श्रुत प्रमाण के द्वारा विषय किए पदार्थ का एक अणु सोचा जाय ऐसे वस्तु के अभिप्राय विशेष को नय कहते हैं।

नयों के निरूपण का अर्थ है विचारों का वर्गीकरण। नयवाद अर्थात् विचारों की मीमांसा। इस बाद में विचारों के कारण, परिणाम या विषयों की पर्यालोचना मान नहीं है। वास्तव में परस्पर विरुद्ध दीखने वाले, किन्तु यथार्थ में अपिरोधी विचारों के मूल कारणों की खोज करना ही इसका मूल उद्देश्य है। इसलिए नयवाद की सन्निप्त परिभाषा है, परस्पर विरुद्ध दीखने वाले विचारों के मूल कारणों की खोज पूर्वक उन सब में समन्वय करने वाला शास्त्र। दृष्टान्त के तौर पर आत्मा के विषय में परस्पर विरोधी मतव्य मिलते हैं। किसी का कहना है कि 'आत्मा एक है।' किसी का कहना है आत्मा अनेक है। एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरोधी है। ऐसी दशा में यह वास्तविक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है तो उसकी सगति कैसे हो सकती है? इस बात की खोज नयवाद ने की और कहा कि व्यक्ति की दृष्टि से आत्मा अनेक

हैं और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से एक। इस प्रकार समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले वाक्यों में एक-वाक्यता सिद्ध कर देता है। इसी प्रकार आत्मा के विषय में नित्यत्व, अनित्यत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व आदि विरोध भी नयवाद द्वारा शान्त किए जा सकते हैं।

सामान्य रूप से यनुष्य की ज्ञानवृत्ति अधूरी होती है और अस्मिता अभिनिवेश अर्थात् अहंकार या अपने को ठीक मानने की भावना बहुत अधिक होती है। इससे जब वह किसी विषय में किसी प्रकार का विचार करता है तो उसी विचार को अन्तिम सम्पूर्ण तथा सत्य मान लेता है। इस भावना से वह दूसरों के विचारों को समझने के धैर्य को खो बैठता है। अन्त में अपने अल्प तथा आशिक ज्ञान को सम्पूर्ण मान लेता है। इस प्रकार की धारणाओं के कारण ही सत्य होने पर भी मान्यताओं में परस्पर भगड़ा खड़ा हो जाता है और पूर्ण तथा सत्यज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है।

एक दर्शन आत्मा आदि के विषय में अपने माने हुए किसी पुरुष के एकदेशीय विचार को सम्पूर्ण सत्य मान लेता है। इस विषय में उसका विरोध करने वाले सत्य विचार को भी झूठा समझता है। इसी प्रकार दूसरा दर्शन पहले को और दोनों मिल कर तीसरे को झूठा समझते हैं। फल स्वरूप समता की जगह विषमता और विवाद खड़े हो जाते हैं अतः सत्य और पूर्णज्ञान का द्वार खोलने के लिए तथा विवाद दूर करने के लिए नयवाद की स्थापना की गई है और उसके द्वारा यह बताया गया है कि प्रत्येक विचारक अपने विचार को आप्तवाक्य कहने से पहले यह तो सोचे कि उसका विचार

प्रमाण की गिनती में आने लायक सर्वांगी है या नह। ? इस प्रकार की सूचना करना ही जैन दर्शन की नयवाद रूप विशेषता है।

नय के भेद

नय के सत्तेष में दो भेद हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। समार में छोटी उड़ी सब रस्तुएँ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भी नहीं हैं और सर्वथा एक रूप भी नहीं हैं। समानता और भिन्नता दोनों अश सभी में मिश्रमान हैं। इसीलिए वस्तुमात्र को सामान्यविशेष— उभयात्मक कहा जाता है। मानवी बुद्धि भी कभी सामान्य में और भुङ्कती है और कभी विशेष की ओर। जब यह सामान्याशगामी होती है उस समय किया गया विचार द्रव्याधिक नय कहा जाता है और जब विशेषगामी हो उस समय किया गया विचार पर्यायाधिक नय कहा जाता है। सारी सामान्य दृष्टियाँ और सारी विशेष दृष्टियाँ भी एक मरीखी नहीं होतीं उनमें भी फरक होता है। यह उताने के लिए इन दो दृष्टियों में भी अवान्तर भेद किए गए हैं। द्रव्याधिक के तीन और पर्यायाधिक के चार इस प्रकार कुल सात भेद हैं। ये ही सात नय हैं। द्रव्याधिक नय पर्यायों का या पर्यायाधिक द्रव्यों का खण्डन नहीं करता किन्तु अपनी दृष्टि को प्रधान रख कर दूसरी को गौण समझता है।

सामान्य और विशेष दृष्टि को समझने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया जाता है। उहाँ पर बैठे बैठे सहसा समुद्र की ओर दृष्टि गई। पहले पहल पान पानी के रग, स्वाद या समुद्र की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि की तरफ न जाकर सिर्फ पानी पर गया। इसी दृष्टि को सामान्य दृष्टि कहा जाता है। और इस पर विचार करने वाला नय द्रव्याधिक नय।

उसके गद पानी के रंग, स्वाद, हलचल आदि अवस्थाओं पर दृष्टि जाना, उसकी विशेषताओं पर ध्यान जाना विशेष दृष्टि है। इसी को पर्यायार्थिक नय कहने हैं। इसी तरह सभी वस्तुओं पर घटाया जा सकता है। आत्मा के विषय में भी सामान्य और विशेष दोनों दृष्टियों कई प्रकार से हो सकती हैं। भूत, भविष्यत् और वर्तमान पर्यायों का ग्याल किए बिना केवल सामान्य रूप से भी उसे सोचा जा सकता है और पर्यायों के भेद डाल कर भी। इस तरह सभी पदार्थों का विचार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों के अनुसार होता है।

विशेष भेदों का स्वरूप

(१) जो विचार लौकिक दृष्टि और लौकिक सम्कार का अनुसरण करे उसे नैम नय कहते हैं।

(२) जो विचार भिन्न भिन्न वस्तु या व्यक्तियों में रहे हुए किसी एक सामान्य तत्त्व के आधार पर सब में एकता बतावे उसे सग्रह नय कहते हैं।

(३) जो विचार सग्रह नय के अनुसार एक रूप में ग्रहण की हुई वस्तुओं में व्यावहारिक प्रयोजन के लिए भेद डाले उसे व्यवहार नय कहते हैं। इन तीनों नयों की मुख्य रूप से सामान्य दृष्टि रहती है। इसलिए ये द्रव्यार्थिक नय रहे जाते हैं।

(४) जो विचार भूत और भविष्यत् काल की उपेक्षा करके वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं।

(५) जो विचार शब्दप्रधान हो और लिङ्ग, कारक आदि शाब्दिक धर्मों के भेद से अर्थ में भेद माने उसे शब्द नय कहते हैं।

(६) जो विचार शब्द के रूढ़ अर्थ पर निर्भर न रह कर व्युत्पत्त्यर्थ के अनुसार समान अर्थ वाले शब्दों में भी भेद माने

उसे समभिरुद्ध नय कहते हैं।

(७) जो विचार शब्दार्थ के अनुसार क्रिया होने पर ही उस वस्तु को तद्रूप स्वीकारें उसे एगम्भूत नय कहते हैं।

दश, काल, और लोभस्वभाव की विविधता के कारण लोभ रुद्धियाँ और उनसे होने वाले संस्कार अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए नैगम नय भी कई प्रकार का होता है और उसके दृष्टान्त भी विविध हैं। किसी कार्य का सङ्कल्प करने जाते हुए किसी व्यक्ति से पूछा जाय कि तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तर में वह कहता है कि मैं कुन्हाड़ा लेने जा रहा हूँ। वास्तव में उत्तर देने वाला कुन्हाड़े का हाया बनाने के लिए लकड़ी लेने जा रहा है। ऐसा होने पर भी यह ऊपर लिखा उत्तर देता है और गृहने वाला उसे ठीक समझ कर स्वीकार कर लेता है। यह एक लोकरुद्धि है। साधु होने पर किसी की जात पाँत नहा रहती फिर भी गृहस्थ दशा में ब्राह्मण होने के कारण साधु को ब्राह्मण श्रमण कहा जाता है। भगवान् महावीर को हुए ढाई हजार वर्ष बीत गए। फिर भी प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। युद्ध में जय भिन्न भिन्न देशों के मनुष्य लड़ते हैं तो कहा जाता है हिन्दु-स्तान लड़ रहा है। चीन लड़ रहा है। इस प्रकार तरह तरह की लोभरुद्धियों के कारण जमे हुए संस्कारों से जो विचार पैदा होते हैं वे सब नैगम नय की श्रेणी में आजाते हैं।

जह, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में सद्रूप सामान्य तत्त्व रहा हुआ है। उसी तत्त्व पर दृष्टि रख कर सभी सत्र विशेषताओं की ओर उपेक्षा रखते हुए सभी वस्तुओं को, सारे विश्व को एक रूप समझना सग्रह नय है। इसी प्रकार घट पट आदि

पदार्थों में उनके विशेष धर्मों की तरफ उपेक्षा करते हुए सामान्य घटत्व या पटत्व रूप धर्म से सभी घटों को एक समझना और सभी पटों को एक समझना भी सग्रह नय है। सामान्य धर्म के अनुसार सग्रह नय भी अनेक प्रकार का है। सामान्य धर्म जितना विशाल होगा सग्रह नय भी उतना ही विशाल होगा। सामान्य धर्म का विषय जितना सत्तिष्ठ होगा सग्रह नय भी उतना ही सत्तिष्ठ होगा। जो विचार किसी सामान्य तत्त्व को लेकर विविध वस्तुओं का एकीकरण करने की तरफ प्रवृत्त हो उसे सग्रह नय कहा जाता है।

विविध वस्तुओं का एक रूप से ग्रहण कर लेने पर भी जब उनके विषय में विशेष समझने की इच्छा होती है उनका व्यावहारिक उपयोग करने का मौका आता है तब उनका विशेष रूप से भेद कर पृथक्करण किया जाता है। केवल वस्त्र कह देने से भिन्न भिन्न प्रकार के रस्सों की समझ नहीं पड़ती। जिस को खद्वर या मलमल किसी विशेष प्रकार का वस्त्र लेना है वह उसमें बिना विभाग डाले अपनी इच्छानुसार रस्स नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए रुपड़े में खादी, मिल का रूना हुआ, रेशमी आदि अनेक भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार तत्त्वों में सद्रूप वस्तु चेतन और जड दो प्रकार की है। चेतन भी ससारी और मुक्त दो प्रकार का है इत्यादि भेद पड़ जाते हैं। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से पृथक्करण करने वाले सभी विचार व्यवहार नय के अन्तर्गत हैं।

नैगम नय का विषय सब से अधिक विशाल है क्योंकि यह लोकरुद्धि के अनुसार सामान्य और विशेष दोनों को सभी सुगम सभी गौण भाग से ग्रहण करता है। सग्रह केवल

सामान्य को ग्रहण करता है, इसलिए उसका विषय नैगम से कम है। व्यवहार नय का विषय उस से भी कम है क्योंकि यह सग्रह नय से गृहीत उस्तु में भेद डालता है। इस प्रकार तीनों का विषय उत्तरोत्तर सङ्कुचित होता जाता है। नैगम नय से सामान्य विशेष और उभय का ज्ञान होता है। सग्रह नय से सामान्यमात्र का बोध होता है। व्यवहार नय लौकिक व्यवहार का अनुसरण करता है।

इसी प्रकार आगे के चार नयों का विषय भी उत्तरोत्तर सङ्कुचित है। ऋजुमूत्र भूत और भविष्यत् काल को छोड़ कर वर्तमान काल की पर्याय को ही ग्रहण करता है। शब्द वर्तमान काल में भी लिङ्ग, कारक आदि के कारण भेद डाल देता है। समभिरुद्ध व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण भेद डालता है और एवम्भूत तत् तत् क्रिया में लगी हुई उस्तु को ही यह नाम देता है। ऋजुमूत्र आदि सभी नय वर्तमान पर्याय से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर सत्ति विषय वाले हैं इसलिए पर्यायार्थिक नय रुके जाते हैं।

नयदृष्टि, विचारसरणी और सापेक्ष अभिप्राय इन सभी शब्दों का एक अर्थ है। नयों के वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि किसी भी विषय को लेकर उसका विचार अनेक दृष्टियों से लिया जा सकता है। विचारसरणियों के अनेक होने पर भी सत्तेष से उन्हें सात भागों में बाँट दिया गया है। इनमें उत्तरोत्तर अधिक सूक्ष्मता है। एवम्भूत नय सब से अधिक सूक्ष्म है। ये सातों नय दूसरी तरह भी विभक्त किए जा सकते हैं व्यवहार नय और निश्चयनय। एवम्भूत निश्चय नय की परामाणा है। तीसरा विभाग है— शब्द नय और अर्थ नय।

जिस विचार में अर्थ की प्रधानता हो वह अर्थ नय और जिस में शब्द की प्रधानता हो वह शब्द नय है। ऋजुमूत्र तक पहले चार अर्थ नय हैं और बाकी तीन शब्द नय।

इसी प्रकार ज्ञान नय और क्रिया नय ये दो विभाग भी हो सकते हैं। ऊपर लिखी विचारसरणियों से पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना ज्ञान नय है और उसे अपने जीवन में उतारना क्रिया नय। भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से नयों के और भी अनेक तरह से भेद किए जा सकते हैं। इनका विस्तार सातवें बोल संग्रह बोल न० ५६२ में दिया गया है।

स्याद्वाद

स्याद्वाद का सिद्धान्त जैन दर्शन की सब से बड़ी विशेषता है। इसी को अनेकान्तवाद या सप्तभङ्गीवाद कहा जाता है। वास्तव में देखा जाय तो स्याद्वाद जैन दर्शन की आत्मा है। इसी के द्वारा जैन दर्शन ससार के सभी भगदों को निपटाने का दावा कर सकता है।

दुनियाँ के सभी भगदों का कारण एकान्तवाद है। दूसरे पर क्रोध करते समय या दूसरे को अपराधी ठहराते समय हमारी दृष्टि प्रायः उस व्यक्ति के दोषों पर ही जाती है। इसी प्रकार जो वस्तु हमें प्रिय मालूम होती है उसमें गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। इस तरह द्वेष और राग के कारण हम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगते हैं। फलस्वरूप सत्य से वञ्चित हो जाते हैं और उत्तरोत्तर असत्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे एकान्त धारणा के इतने गुलाम बन जाते हैं कि विरोधी विचारों के सुनने में दुःख होता है।

सांसारिक और आध्यात्मिक सभी बातों में मतान्यता का यही एक मूल कारण है। किसी एक घटना को लेकर हम एक व्यक्ति को अपना शत्रु मान लेते हैं, दूसरे को अपना मित्र मान लेते हैं। उस माने हुए शत्रु को नुस्मान पहुँचाने में अपना हित समझते हैं चाहे उस से हानि ही उठानी पड़े। प्रिय व्यक्ति का हित करना तो चाहते हैं किन्तु अपनी दृष्टि से। चाहे हमारा सोचा हुआ हित वास्तव में उस व्यक्ति के लिए अहित ही हो। जो हम पर क्रोध कर रहा है सम्भव है उस की परिस्थिति में हम होते तो उस से भी अधिक क्रोध करते किन्तु फिर भी हम उसे घुरा समझते हैं और अपने को ठीक। दूसरे को घुरा मानने से पहले यदि हम अनेकान्त दृष्टि को अपनाकर मन तरह से विचार करें तो दूसरे पर क्रोध करने की गुंजायश न रहे।

वार्त्तनिक भगदों का भी स्याद्वाद अच्छी तरह निपटारा करता है। दूसरे दर्शनों के प्रति अपेक्षा रखते हुए अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में ही जैन सिद्धान्त अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझता। इसने दूसरे सिद्धान्तों की गहराई में घुस कर पता लगाया कि वे सिद्धान्त कहाँ तक ठीक हैं और वे गलत क्यों उन गण। समन्यय की दृष्टि से ही गई इस खोज का नतीजा यह हुआ कि सभी दर्शन किसी अपेक्षा से ठीक नहीं। सर्वथा मिथ्या कोई न जान पड़ा। अगर प्रत्येक मत जिस प्रकार अपने दृष्टिकोण से अपने मत का प्रतिपादन करता है उसी प्रकार दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी मत पर भी विचार करे तो उनमें किसी प्रकार का भगदा खडा न हो। दोनों में एकता मिल जाय। अपेक्षावात् का यह सिद्धान्त बड़े ही सरल ढंग से सभी मत भेदों का अन्त कर देता है।

अपेक्षावाद के इस सिद्धान्त को बौद्ध और वैदिक दार्शनिकों ने भी माना है। बौद्ध दर्शन के 'उदान मुत्त' नामक पाली ग्रन्थ में एक कथा आती है— एक मरे हुए हाथी के पास सात जन्मान्तर पहुँचे। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया किसी ने पृष्ठ, किसी ने कान, किसी ने दात और किसी ने भ्रू। जिसने जिस अङ्ग को पकड़ा उसी को लेकर वह हाथी का उर्णन करने लगा। पैर पकड़ने वाले ने हाथी को स्वम्भ सरीखा उताया पृष्ठ पकड़ने वाले ने रस्मी सरीखा। इसी प्रकार सभी अन्य अपनी अपनी अपेक्षा से एक एक बात को पकड़ कर बैठ गए और आपस में विवाद करने लगे। उसी समय एक देखने वाला आया। उसने सब को समझा कर विवाद शान्त किया। यहाँ एकान्तवादियों को अन्ग कहा है। इसी प्रकार ब्राह्मण दर्शनों में अपेक्षावाद का कहीं कहीं जिक्र आता है। लेकिन वे अपने विचारों को खूब ही अच्छी तरह नहीं समझ सके हैं। ब्रह्मसूत्र के 'नैकस्मिन्नसमवात्' सूत्र में तथा उसके शाङ्कर भाष्य में स्याद्वाद का खण्डन किया गया है किन्तु उससे यही मालूम पड़ता है कि खण्डन कर्ता ने या तो सिद्धान्त को पूरी तरह समझा नहीं है, या समझ कर भी यथाग्रहण वास्तविकता को छिपाया है।

आचार्य आनन्दगङ्गूर जगन्नाथ के शब्दों में स्याद्वाद का सिद्धान्त बौद्धिक अर्थसा है। अर्थात् बुद्धि या विचारों से भी किसी को बुरा न कहना। स्याद्वाद का यह सिद्धान्त नयों पर आश्रित है। स्याद्वाद का अर्थ है— विरोधी मालूम पड़ने वाली बातों को किसी एक पूर्ण सत्य में सम्भावित करना। अनेकान्त और एकान्त की इसी दृष्टि को सकलादेश और विकलादेश कहते

है। अपेक्षावाद को लेकर ही जैन दर्शन में अस्ति, नास्ति वगैरह सात भद्र माने गए हैं। इनका स्वरूप विस्तार पूर्वक सातवें बोल सग्रह के बोल न० ५६३ में दिया गया है।

ज्ञेय

ज्ञान के वाद सक्षेप से ज्ञेय पदार्थों का निरूपण किया जाता है। जैन दर्शन में छ. द्रव्य माने गए हैं। इनका विस्तृत वर्णन बोल न० ४२४ में आचुषा है। मुमुक्षु के लिए ज्ञातय नौ तत्त्व हैं। इनका वर्णन भी नवें बोल सग्रह में दिया जायगा।

वस्तु का लक्षण

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् ।

जिसमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य तीनों हों उसे सत् कहते हैं। वेदान्ती सत् अर्थात् ब्रह्म रूप पदार्थ को एकान्त ध्रुव अर्थात् नित्य मानते हैं। बौद्ध वस्तु को निरन्वय क्षणिक (उत्पाद बिनाश शील) मानते हैं। सांख्य दर्शन चेतन रूप सत् को कूटस्थ नित्य और प्रकृतितत्त्वरूप सत् को परिणामिनित्य (नित्यानित्य) मानता है। न्याय दर्शन परमाणु, आत्मा, काल वगैरह कुछ पदार्थों को नित्य और घट पटादि को अनित्य मानता है।

जैन दर्शन का मानना है कि कोई सत् अर्थात् वस्तु एकान्त नित्य या अनित्य नहीं है। चेतन अथवा जड़, मूर्च अथवा अमूर्च सूक्ष्म अथवा वादर सत् कहलाने वाली सभी वस्तुएँ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य तीनों रूप वाली हैं।

प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं। एक अंश तीनों कालों में स्थिर रहता है और दूसरा अंश हमेशा बदलता रहता है।

स्थायी अंग के कारण प्रत्येक वस्तु ध्रुव (स्थिर) और परिणामी अश के कारण उत्पादव्ययात्मक (अस्थिर) कही जाती है। उन दो अशों में से किसी एक ही की तरफ ध्यान देने से वस्तु को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य कहा जाता है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप दोनों तरफ दृष्टि डालने पर ही निश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न— 'बिना किसी परिवर्तन के वस्तु का सदा एक सरीखा रहना नित्यत्व है।' जो वस्तु नित्य है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें उत्पाद या व्यय भी नहीं हो सकते। इसलिए एक ही वस्तु में इन विरोधी श्यों का कथन करना कैसे सगन हो सकता है ?

उत्तर— नित्य का अर्थ यह नहीं है कि जिस में किसी तरह का परिवर्तन न हो, किन्तु वस्तु का अपने भाव अर्थात् जाति से च्युत न होना ही उसकी नित्यता है। इसी प्रकार उत्पाद या विनाश का अर्थ नई वस्तु का उत्पन्न होना या विग्रमान का एक दम नाश हो जाना नहीं है। किन्तु नवीन पर्याय का उत्पन्न होना और प्राचीन पर्याय का नाश होना ही उत्पाद और विनाश है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु द्रव्य या जाति की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा क्षणिक। वस्तु को इसी नित्यत्व अनित्यत्व आदि आपेक्षिक धर्मों को लेकर सप्तभट्टी का अवतरण होता है। यदि वस्तु को एकान्त नित्य मान लिया जाय तो उसमें कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि क्षणिक मान लिया जाय तो पूर्वापर पर्याय का प्रत्यभिज्ञान नही हो सकता। इत्यादि कारणों से एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य दोनों पक्ष युक्ति के विपरीत हैं।

सम्यक्चारित्र

कर्मफल के वास्तविक कारणों को जान कर नवीन कर्मों के आगमन को रोकना तथा सञ्चित कर्मों के क्षय के लिए प्रयत्न करना सम्यक्चारित्र है। चारित्र ने दो भेद हैं— सर्वविरति चारित्र और देशविरति चारित्र। सर्वविरति चारित्र साधुओं के लिए है और देशविरति चारित्र श्रामणों के लिए।

हिंसा, भ्रूड, चोरी, अन्नह्यर्घ्य और परिग्रह का मन, उचन और काया से सर्वथा त्याग कर देना सर्वविरति चारित्र है। सर्वथा त्याग का सामर्थ्य न होने पर स्थूल हिंसा आदि का त्याग करना देशविरति चारित्र है।

व्रतों में मुख्य अहिंसा ही है। भ्रूड, चोरी आदि का त्याग इसी की रक्षा के लिए किया जाता है। अहिंसा का स्वरूप विस्तृत रूप से आगे बताया जायगा।

व्रतों की रक्षा के लिए व्रतधारी को उन सब नियमों का पालन करना चाहिए जो व्रतरक्षा में सहायक हैं तथा उन बातों से छोड़ देना चाहिए जिनसे व्रत में दोष लगने की सम्भावना हो। व्रतों की स्थिरता के लिए आचाराङ्ग, समवायाङ्ग और आवश्यक मूल में प्रत्येक व्रत की पाँच पाँच भावनाएँ बताई हैं—

अहिंसाव्रत

(१) ईर्ष्यासमिति— यतनापूर्वक गति करना जिससे स्व या पर को क्लेश न हो। (२) मनोणुप्ति— मन को अशुभ ध्यान से हटाना और शुभ ध्यान में लगाना। (३) एषणासमिति— हिंसा वस्तु की गवेषणा, ग्रहण और उपभोग तीनों में उपयोग रखना जिससे कोई दोष न आने पाये, एषणासमिति है। (४) आदान

निक्षेपणासमिति— वस्तु को उठाने और रखने में अवलोकन, प्रमार्जन आदि द्वारा यतना रखना आदाननिक्षेपणासमिति है।
(५) आलोकितपानभोजन— खाने पीने की वस्तु परापरदेखभाल कर लेना और उसके बाद अच्छी तरह उपयोगपूर्वक देखते हुए खाना आलोकितपानभोजन है।

दूसरे सत्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

- (१) अनुवीचिभाषण— विचारपूर्वक बोलना।
- (२) क्रोधप्रत्याख्यान— क्रोध का त्याग करना।
- (३) लोभप्रत्याख्यान— लोभ का त्याग करना।
- (४) निर्भयता— सत्यमार्ग पर चलते हुए किसी से न डरना।
- (५) हास्यप्रत्याख्यान— हँसी द्विजगी का त्याग करना।

तीसरे अस्नेय महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

- (१) अनुवीचि अवग्रहयाचन— अच्छी तरह विचार करने के बाद जितनी आवश्यकता मालूम पड़े उतने ही अवग्रह अर्थात् स्थान या दूसरी वस्तुओं की याचना करना तथा राजा, कुटुम्ब-पति, शय्यातल (साधु को रखने के लिए स्थान देने वाला) या साधर्मिक आदि अनेक प्रकार के स्वामियों में जिस से जो स्थान मागना उचित ममका जाय उसी के पास से वह स्थान मागना अनुवीचि अवग्रहयाचन है।

(२) अभीक्ष्णवग्रहयाचन— जो अवग्रह आदि एक बार देने पर भी मालिक ने वापिस ले लिये हों, बीमारी आदि के कारण अगर उनकी फिर आवश्यकता पड़े तो मालिक से आवश्यकतानुसार बार बार मागना अभीक्ष्णवग्रहयाचन है।

(३) अवग्रहधारण— मालिक के पास से मागते समय अवग्रह के परिमाण का निश्चय कर लेना अवग्रहधारण है।

(४) साधमिक अवग्रहयाचन—अपने से पहले किसी समान धर्म वाले ने कोई स्थान प्राप्त कर रखा हो, उसी स्थान में उपयोग करने का अवसर आये तो साधमिक से माग लेना साधमिक अवग्रहयाचन है ।

(५) अनुज्ञापितपानभोजन—विधिपूर्वक अन्न पान आदि लाने के बाद गुरु को दिखाना तथा उनकी आज्ञा प्राप्त होने के बाद उपयोग में लाना अनुज्ञापितपानभोजन है ।

चौथे ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

(१) स्त्रीपशुपङ्कसेचित शयनासनवर्जन—ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री को विजातीय (दूसरे लिङ्ग वाले) व्यक्ति द्वारा काम में लाए हुए शय्या तथा आसन का त्याग करना चाहिए ।

(२) स्त्रीकथावर्जन—ब्रह्मचारी को रागपूर्वक कामवर्द्धन बातें नहीं करनी चाहिए ।

(३) मनोन्मर् इन्द्रियालोस्वर्जन—ब्रह्मचारी को अपने से विजातीय व्यक्ति के कामोदीपक अङ्गों से न देखना चाहिए ।

(४) स्मरणवर्जन—ब्रह्मचर्य स्वीकार करने से पहले भोगे हुए कामभोगों को स्मरण न करना चाहिए ।

(५) प्रणीतरसभोजनवर्जन—कामोदीपक, रसीले और गरिष्ठ भोजन तथा ऐसी ही पेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए ।

पाँचवें अपरिव्रत महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

(१) मनोज्ञामनोज्ञ स्पर्शसमभाव—अच्छे या चुरे लगने के कारण राग या द्वेष पैदा करने वाले स्पर्श पर समभाव रखना । उसी प्रकार सभी तरह के रस, गन्ध, रूप और शब्द पर समभाव रखना रूप अपरिव्रत व्रत की चार और भावनाएँ हैं ।

जैन दर्शन में त्याग को प्रधानता दी गई है । इसी लिए

पञ्चमहाव्रतधारी साधुओं का स्थान सब से ऊँचा है। ऊपर लिखी भावनाएँ मुख्य रूप से साधुओं को लक्ष्य करके कही गई हैं। अपने अपने त्याग के अनुरूप दूसरी भी बहुत सी भावनाएँ हो सकती हैं, जिनसे प्रतपालन में सहायता मिले। पाप की निवृत्ति के लिए नीचे लिखी भावनाएँ भी विशेष उपयोगी हैं—

(१) हिंसा आदि पापों में ऐहिक तथा पारलौकिक अनिष्ट देखना। (२) अथवा हिंसा आदि दोषों में दुःख ही दुःख है, इस प्रकार बार बार चित्त में भावना करते रहना। (३) प्राणीमान में मैत्री, अधिक गुणों वाले को देख कर प्रमुदित होना, दुःखों को देख कर करुणा लाना और उजड़, फदाग्रही या अविनीत को देखकर मन्मथ्य भाव रखना। (४) सवेग और वैराग्य के लिए जगत् और शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना।

जिस बात का त्याग किया जाता है उस के दोषों का सम्यक् ज्ञान होने से त्याग की रचि उत्तरोत्तर बढ़ती है। बिना उस के त्याग में शिथिलता आजाती है। इसलिए अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए हिंसा आदि से होने वाले दोषों का देखते रहना आवश्यक माना गया है। दोषदर्शन यहाँ दो प्रकार का बताया गया है— ऐहिक दोषदर्शन और पारलौकिक दोषदर्शन। हिंसा करने, भूठ बोलने आदि से मनुष्य को जो नुकसान इस लोक में उठाना पड़ता है, अशान्ति वर्गरह जो आपत्तियाँ आ घेरती हैं उन सब को देखना ऐहिक दोषदर्शन है। हिंसा आदि से जो नरकादि पारलौकिक अनिष्ट होता है उसे देखना पारलौकिक दोषदर्शन है। इन दोनों संस्कारों को आत्मा में दृढ़ करना भावना है।

इसी प्रकार हिंसा आदि त्याज्य बातों में दुःख ही दुःख

का पहले होना आवश्यक है। जगत्स्वभाव और शरीरस्वभाव के चिन्तन से सबेग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इस लिए इन दोनों के स्वभाव का चिन्तन भावना रूप से प्रतापा गया है। ससार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुखी न हो। किसी को कम दुःख है, किसी को अधिक। जीवन क्षणभङ्गुर है। ससार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि परिवार तथा भोगों में जितना आसक्त होता है उतना ही अधिक दुखी होता है। इस प्रकार के चिन्तन से ससार का मोह दूर होता है। ससार से भय अर्थात् सबेग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में अस्थिर, अशुचि और असारपणे के चिन्तन से मायाभ्यन्तर विषयों से अनासक्ति अर्थात् वैराग्य उत्पन्न होता है।

हिंसा का स्वरूप

अहिंसा आदि पाँच प्रतों का निरूपण पहले किया जा चुका है। उन प्रतों को ठीक ठीक समझने तथा उनका भली प्रकार पालन करने के लिए उनके विरोधी दोषों का स्वरूप समझना आवश्यक है। नीचे ब्रमश, पाँचों दोषों का दिग्दर्शन कराया जाता है।

तत्त्वार्थसूत्र में दिया है - 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा'। अर्थात् प्रमादयुक्त मन, वचन और काया से प्राणों का बध करना हिंसा है। प्रमाद का साधारण अर्थ होता है लापरवाही। दूसरे प्राणी के सुख दुःख का खयाल न करते हुए मनमानी प्रवृत्ति करना और इस प्रकार उसे कष्ट पहुँचाना एक तरह की लापरवाही है। आत्मा के उत्थान या पतन की तरफ उपेक्षा रखते हुए भ्रूयकार्यों में प्रवृत्ति करना भी लापरवाही है। शास्त्रों में इसी लापरवाही को उपयोगरहित्य या जयणा का न होना

कहा जाता है। प्रमाद का अर्थ आलस्य भी है। आ-यात्मिक जगत् में उसी व्यक्ति को जागृत कहा जाता है जो सदा आत्म-विकास का ध्यान रखे। जिस समय वह कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे आत्मा का पतन हो उस समय उसे आ-यात्मिक दृष्टि से जागृत नहीं कहा जायगा। वह निद्रित, सोया हुआ, आलसी या प्रमादयुक्त कहा जायगा। इसलिए प्रमत्त योग का अर्थ है मन, वचन या काया का किसी ऐसे कार्य से युक्त होना जिससे आत्मा का पतन हो। धर्मसंग्रह के तीसरे अधिकार में प्रमाद के आठ भेद बताए गए हैं—

प्रमादोऽज्ञानसंशयविपर्ययरागद्वेषस्मृतिभ्रशयोग-
दुष्प्रणिधानधर्मानादरभेदादष्टविधः ।

अर्थात् अज्ञान, संशय विपर्यय, राग, द्वेष, स्मृतिभ्रंश, योग-दुष्प्रणिधान और धर्म में अनादर के भेद से प्रमाद आठ तरह का है।

अहिंसा के लक्षण में दूसरा शब्द प्राणव्यपरोपण है।

व्यपरोपण का अर्थ है विनाश करना या मारना। प्राण दस है -

पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, उच्छ्वासनिःश्वासमथान्यदायुः ।

प्राणा दशैते भगवद्विरुक्ताः, तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥

अर्थात् पाँच इन्द्रियों, मन, वचन, काया उच्छ्वासनिःश्वास और आयु ये दस प्राण हैं, इनका नाश करना हिंसा है। आठ प्रकार के प्रमाद में से किसी तरह के प्रमाद वाले योग से दस प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। अगर कोई किसी के मन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। वचन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। विचारों पर या भाषण पर नियन्त्रण करना ही मन और वचन का वध है। केवल किसी के सोस को रोक देना ही हिंसा नहीं है। पाँच

ज्ञानेन्द्रियों, तीन योग, आसोच्छ्वास और आयु जो मनुष्य जीव को जन्म लते ही प्राप्त होती है, उनकी प्रवृत्ति स्वतन्त्र रूप से न होने देना हिंसा है।

यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या बालक को जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है स्वतन्त्र रूप से चलने देना चाहिए? इसी का उत्तर देने के लिए लक्षण में 'प्रमत्तयोगात्' लगा हुआ है। अगर बालक की स्वतन्त्र वृत्ति को रोकने में उद्देश्य जुग नहीं है तो वह हिंसा नहीं है। अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, राग या द्वेष से प्रेरित होकर या लापरवाही से अगर ऐसा किया जाता है तो वह वास्तव में हिंसा है। बालक को अच्छी बातें सिखाने के लिए, उसका विकास करने के उद्देश्य से अगर कुछ किया जाय तो वह हिंसा नहीं है।

हिंसा दो तरह की होती है— द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। किसी को फट्ट देना या मार डालना द्रव्यहिंसा है। दूसरे को मारने या फट्ट पहुँचाने से भाव हृदय में लाना भावहिंसा है। लौकिक शान्ति के लिए सामारणतया द्रव्यहिंसा को रोकना आवश्यक समझा जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति बुरे भाव रखता हुआ भी जब तक उन्हें कार्यरूप में परिणत नहीं करता तब तक उन भावों से विशेष नुकसान नहीं समझा जाता किन्तु धार्मिक जगत् में भावों की ही प्रधानता है। एक डाक्टर रोगी को बचाने की दृष्टि से उसका ऑपरेशन करता है। डाक्टर के पूर्ण सावधान रहने पर भी ऑपरेशन करते समय रोगी के प्राण निम्न गण। ऐसे समय भावना शुद्ध होने के कारण डाक्टर को हिंसा का दोष नहीं लगेगा। दूसरी तरफ एक वैद्य किसी रोगी से शत्रुता निम्न करने के लिए उसे बुरी

टवाई दे देता है किन्तु रोगी के शरीर पर उस टवाई का उल्टा असर हुआ। मरने के बदले वह रोगमुक्त हो गया। ऐसी हालत में रोगी को लाभ पहुँचने पर भी डाक्टर को हिंसा का दोष लगेगा क्योंकि उसके परिणाम बुरे हैं।

‘मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः।’ अर्थात् कर्म-जन्य और कर्मों से छुटकारा दोनों का कारण मन ही है। हिंसा का मुख्य आधार भी मन ही है। मन से दूसरे का या अपना बुरा सोचना हिंसा है। जो मनुष्य अपने वास्तविक हित को नहीं जानता और सासारिक भोगों में ही अपना हित मानता है वह आत्महिंसा कर रहा है। आत्मा को अधःपतन की ओर लेजाना या आत्मवञ्चना (अपनी आत्मा को ठगना) ही आत्महिंसा है।

पातञ्जल योगसूत्र के व्यास भाष्य में आया है— ‘अहिंसा भूतानामनभिद्रोहः’। भूत अर्थात् प्राणियों के साथ द्रोह न करना अहिंसा है। द्रोह का अर्थ है ईर्ष्या द्वेष। द्रोह का न होना ही अहिंसा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हिंसा का अर्थ है द्वेष।

अहिंसा और कायरता

किसी किसी का कहना है, जैनियों की अहिंसा कायरता है। किन्तु विचार करने से यह बात गलत साबित हो जाती है। वीरता का अर्थ अगर दूमेरे से द्वेष करना हो तो कहा जा सकता है कि अहिंसा वीरता नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध में लाखों आदमियों की जान लेले उसे भी वीर नहीं कहा जा सकता। अगर वह आदमी भयङ्कर अस्त्रशस्त्र इकट्ठे करके आत्म-रक्षा तथा परसंहार के लिए पूरी तरह तैयार हो कर लाखों अस्त्र शस्त्र हीन दीन दुखियों की जान लेले तो उसे वीर कहना

‘वीर’ शब्द को फलङ्कित करना है। उस पुरुष को नृशस, क्रूर, हत्यारा कहा जा सकता है, वीर नहीं। अगर इस प्रकार अधिक पाप करने वाले को वीर कहा जाय तो सफलता पूर्वक अधिक झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचारी तथा आढम्बरी भी वीर कहा जायगा।

वीर शब्द का असली अर्थ है उत्साहपूर्ण। जिस व्यक्ति में जितना अधिक उत्साह है वह उतना ही अधिक वीर कहा जायगा। वीर जो कार्य करता है अपना कर्तव्य समझ कर उत्साह पूर्वक करता है। युद्ध में शत्रुओं का नाश करना न्याय-रक्षा के लिए यह अपना कर्तव्य समझता है। अगर वह राज्य-प्राप्ति आदि किसी स्वार्थ को लेकर युद्ध करता है तो वह वीरों की कोटि से गिर जाता है। युद्ध करते समय उसके हृदय में द्वेष के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं रहता। द्वेष या क्रोध कायरता की निशानी है। इसी लिए प्राचीन वीर दिन भर युद्ध करके गायङ्गाल अपने शत्रुओं से प्रेम पूर्वक मिलते थे। जो योद्धा अपने शत्रु पर क्रोध करता है, उससे द्वेष करता है उतनी ही उसमें कायरता है। यह सर्वमान्य बात है कि कमजोर को क्रोध अधिक होता है। द्वेष, हिंसा, क्रूरता, क्रोध आदि दोष हैं और वीरता गुण। इनमें अन्धकार और प्रकाश जिनता अन्तर है।

जिस व्यक्ति का जिस तरफ अधिक उत्साह है वही उस विषय का वीर माना जाता है। इसी लिए युद्धवीर भी तरह दानवीर, धर्मवीर और कर्मवीर भी माने गए हैं। हिंसा अर्थात् द्वेष या ईर्ष्या का न होना सभी तरह के वीरों के लिए आर्षेय्य है।

महात्मा गान्धी ने एक जगह लिखा है— मेरा अहिंसा का सिद्धान्त एक विधायक शक्ति है। कायरता या दुर्बलता के लिए

उसमें स्थान नहीं है। एक दिसरु से अहिसरु बनने की आशा की जा सकती है लेकिन कायर कभी अहिसरु नहीं बन सकता।

अहिंसा की व्यावहारिकता

किसी किसी का मत है अहिंसा का सिद्धान्त अव्यावहारिक है। जिस बात की व्यावहारिकता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो उसे अव्यावहारिक कहना उचित नहीं कहा जा सकता। विश्व की शान्ति के बाधक जितने कारण हैं सब का निवारण अहिंसा द्वारा होता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्रोध कभी क्रोध से शान्त नहीं होता, क्षमा से शान्त होते हुए उसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसी तरह द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुण प्रेम, प्रमोद आदि से नष्ट होते हैं। इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्ण अहिंसा का पालन ही विश्वशान्ति का एकमात्र व्यावहारिक उपाय है।

अहिंसा प्रत को अङ्गीकार करने के लिए जीवन में नीचे लिखी बातें उतारना आवश्यक है—

(१) जीवन को सादा बनाते जाना तथा आवश्यकताओं को कम करते जाना। (२) प्रत्येक कार्य जयणा अर्थात् सावधानी से करना और जहाँ तक हो सके भूलों से बचते रहना। अगर भूल हो जाय तो उस की उपेक्षा न करके प्रायश्चित्त ले लेना तथा भविष्य में उस भूल के लिए सावधान रहना। (३) स्थूल जीवन की वृष्णा तथा उस से होने वाले राग द्वेष आदि घटाने के लिए सतत परिश्रम करना।

प्रश्न— अहिंसा दोष क्यों है ?

उत्तर— जिस से चित्त की कोमलता घटे और कठोरता बढ़े तथा स्थूल जीवन में अधिकाधिक आसक्ति होती जाय उसे

दोष कहा जाता है। हिसा से आत्मा में कठोरता आती है, स्वाभाविक कोमलता नष्ट हो जाती है, जीवन की प्रवृत्ति ग्राह्य मुखी हो जाती है। इसलिए यह दोष है। मुमुक्षु के लिए इस का त्याग करना आवश्यक है।

असत्य का स्वरूप

‘असदभिधानमनृतम्’ असत्कथन को अनृत अर्थात् असत्य कहते हैं। असत्कथन के मुख्य रूप से तीन अर्थ हैं—(१) जो वस्तु सत् अर्थात् विद्यमान हो उसका एक ठम निषेध कर देना। (२) एक ठम निषेध न करते हुए भी उसका वर्णन इस प्रकार करना जिस से सुनने वाला भ्रम में पड़ जाय। (३) घुरा वचन जिस से सुनने वाले को कष्ट हो या सत्य होने पर भी निम कथन में दूसरे को हानि पहुँचाने की दुर्भावना हो।

यद्यपि मून में असत्कथन को ही अनृत कहा है, किन्तु मन वचन और काया से असत्य का अर्थ लेने पर असत् चिन्तन असत्कथन और असदाचरण भी ले लिए जाएँगे। किसी के विषय में अयथार्थ या घुरा सोचना, कहना या आचरण करना सभी इस दोष में सम्मिलित है।

अहिंसा केलक्षण की तरह इसमें भी ‘प्रमत्तयोगात्’ विशेषण सम्भक्त लेना चाहिए। किसी वस्तु का दूसरे रूप में प्रतिपादन करना दोष तभी है जब उसमें वक्ता का अभिप्राय घुरा हो। अगर परवल्याण की दृष्टि से किसी के सामने असत्य बात कही जाय तो वह द्रव्य रूप में असत्य होने पर भी भाव में असत्य नहीं है। इसी कारण उसे असत्य दोष में नहीं गिना जाता।

सत्य व्रत लेने वाले को नीचे लिखी बातों का अभ्यास

करना चाहिए। प्रमत्तयोग का त्याग करना। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति में एकरूपता लाने का अभ्यास करना। सत्य होने पर भी घुरे भावों से न किसी बात को सोचना, न बोलना और न करना। क्रोध आदि का त्याग करना क्योंकि इनके अंगीन होने पर मनुष्य सब कुछ असत्य बोलता है।

चोरी का स्वरूप

‘अदत्तादानं स्तेयम्’ जिना दिया हुआ लेना स्तेय अर्थात् चोरी है। जिस पर किसी दूसरे का अधिकार है वह वस्तु चाहे ठण सरीखी मूल्य रहित हो तो भी उसके मालिक की अनुमति के बिना चौर्यबुद्धि से लेना स्तेय है।

अचौर्यव्रत को अङ्गीकार करने के लिए नीचे लिखी बातों का अभ्यास करना आवश्यक है— (१) किसी वस्तु के लिए ललचा जाने की वृत्ति दूर करना। (२) जरत रु लालचीपना या लोभ दूर न हो तब तक प्रत्येक वस्तु को न्याय मार्ग से उपार्जन करने का प्रयत्न करना। (३) दूसरे की वस्तु को उसकी इजाजत के बिना लेने का विचार भी न करना।

अब्रह्मचर्य का स्वरूप

‘मैथुनमब्रह्म’। मैथुन प्रवृत्ति को अब्रह्मचर्य कहते हैं। अर्थात् कामविकार से प्रवृत्त स्त्री और पुरुष की चेष्टाओं को अब्रह्म कहते हैं। यहाँ स्त्री और पुरुष उपलक्षण हैं। कामगगजनित कोई भी चेष्टा चाहे वह प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक उसे अब्रह्मचर्य कहा जाता है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया गया है। उसके पालन के लिए विविध अङ्ग बताए गए हैं। जो

व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है उसका आत्मविनाश विलकुल रक्त जाता है ।

परिग्रह का स्वरूप

‘मूर्छा परिग्रह.’ । मूर्छा अर्थात् आसक्ति परिग्रह है । किसी भी वस्तु में चाहे वह छोटी, उड़ी, जड़, चेतन, वाद्य, आभ्यन्तर या किसी प्रकार की हो, अपनी हो या पराई हो उसमें आसक्ति रखना, उसमें बँध जाना या उसके पीछे पड़ कर अपने विवेक को खो बैठना परिग्रह है । धन, सम्पत्ति आदि वस्तुएँ परिग्रह अर्थात् मूर्छा का कारण होने से परिग्रह कह दी जाती हैं, किन्तु मास्तरिण परिग्रह उन पर होने वाली मूर्छा है । मूर्छा न होने पर चक्रवर्त्ता सम्राट् भी अपरिग्रही कहा जा सकता है और मूर्छा होने पर एक भित्तारी भी परिग्रही है ।

साधु के लिए ऊपर लिखे पाँच महाव्रत मुख्य हैं । इनकी रक्षा के लिए पाँच समिति, तीन गुप्ति, नव बाड ब्रह्मचर्य, छोड़ने योग्य आहार के ४२ दोष, ५० अनाचार, जीतने योग्य २२ परिपह आदि बताए गए हैं । इनका स्वरूप यथास्थान देखना चाहिए ।

साधु के लिए आवश्यक बात

‘नि शल्यो व्रती’ । जिस में शल्य न हो उसे व्रती कहा जाता है । अहिंसा, सत्य आदि व्रत लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती नहीं बन सकता । सच्चा त्यागी बनने के लिए छोटी से छोटी किन्तु सब से पहली शर्त है कि त्यागी को शल्य रहित होना चाहिए । सत्तेप में शल्य तीन है— (१) दम्भ अर्थात् दोंग या ठगने की

वृत्ति । (२) भोगों की लालसा । (३) सत्य पर दृढ़ श्रद्धा न रखना अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दोष हैं । वे जब तक रहते हैं तब तक मन और शरीर अशान्त रहते हैं । आत्मा भी तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता । शल्यगाला व्यक्ति किसी प्रकार तब तबकीकर कर ले तो भी एकाग्रचित्त से उनका पालन नहीं कर सकता । जिस प्रकार शरीर में काटा या कोई दूसरा तीक्ष्ण पदार्थ घुस जाने पर शरीर तथा मन अशान्त हो जाते हैं । आत्मा किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होने पाती । उसी प्रकार ऊपर कहे हुए मानसिक दोष भी आत्मा को तब-पालन के लिए एकाग्र नहीं होने देते । इसी लिए तबों को तबकीकर करने से पहले इन्हें छोड़ देना जरूरी है ।

चारित्र के भेद

आत्मविकास के मार्ग पर चलने वाले सब लोग समान शक्ति वाले नहीं होते । कोई ऐसा दृढ़ होता है जो मन, वचन और काया से सब पापों को छोड़ कर एकमात्र आत्मविकास को अपना ध्येय बना लेता है । दूसरा सासारिक इच्छाओं को एक दम रोकने का सामर्थ्य न होने से धीरे धीरे त्याग करता है । इसी तात्पर्य के अनुसार चारित्र के दो भेद हो गए हैं— (१) सर्वविरतिचारित्र (२) देशविरतिचारित्र । इन्हीं दोनों को अनगारधर्म और सागारधर्म या साधुधर्म और श्रावकधर्म भी कहा जाता है । साधु सद्गुरु क्रियाओं का सम्पूर्ण रूप से त्याग करता है । पूर्ण होने से उसके तब महातब कहे जाते हैं । पूर्ण त्याग की सामर्थ्य न होने पर भी त्याग की भावना होने से

... मर्यादित त्याग करता है । साधु की

अपेक्षा छोटे होने से आवश्यक के व्रत अणुव्रत ब्रहे जाते हैं।

अणुव्रत भी पाँच हैं। मूल अर्थात् त्याग का प्रथम आधार रूप होने से ये मूलगुण या मूलव्रत कहलाते हैं। मूलगुणों की रक्षा, पुष्टि और शुद्धि के लिए जो व्रत स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें उत्तरगुण या उत्तरव्रत कहा जाता है। ऐसे उत्तरव्रत सात हैं। इनमें तीन गुणव्रत हैं और चार शिष्टाव्रत। जीवन के अन्त में एक और व्रत लिया जाता है जिसे सलेखना कहते हैं। इन का स्वरूप सन्क्षेप में नीचे लिखे अनुसार है—

पाँच अणुव्रत

प्रत्येक व्यक्ति छोटे अथवा बड़े मूल्य अथवा ग़दर सत्र प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म जीवों की हिंसा का त्याग करना अहिंसाव्रत है। इसी प्रकार असत्य, चोरी, कामाचार और परिग्रह का भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना अथवा उन्हें मर्यादित करना क्रम से सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुव्रत है।

तीन गुणव्रत

अपनी त्याग भावना के अनुसार पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं का परिमाण निश्चित करना, उस से बाहर जाकर पाप कार्य का त्याग करना दिक्परिमाणव्रत है। जिन वस्तुओं में बहुत अधिक पाप की सम्भावना हो ऐसे खान, पान, गठने, कपड़े आदि का त्याग करके कम आरम्भ वाली वस्तुओं की यथाशक्ति मर्यादा करना उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत है। अपने भोग रूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म व्यापार के सिवाय ग़रीबों के सत्र पाप कार्यों से निवृत्ति लेना अर्थात्

निर्गम कोटे कार्य न करना अनर्थदण्डविरतिव्रत है।

चार शिद्धान्त

माल का अभियोग लेकर अर्थात् अमुक समय तक अग्नि प्रवृत्ति को त्याग कर वर्म प्रवृत्ति में स्थिर होने का अभ्यास करना सामायिकव्रत है। हमेशा के लिए रखी हुई दिशाओं की पर्यादा में से भी समय समय पर इच्छानुसार प्रति दिन ४ लिए दिशाओं की पर्यादा पौना और उसके बाहर जाकर पाँच आश्वसेवन का त्याग करना देशावकाशिकव्रत है। आठम, चाँदस यादृ तिथियों पर सामान्य कार्य छोड़ कर यथाशक्ति अशनादि का न्याग करके धर्मजागरणा करना पौषगोपवासव्रत है। न्याय से पैदा किए शुद्ध अशन, पान, उत्स आदि पदार्थों का भक्तिपूर्वक मृपात्र को देना अतिथिसंविभागव्रत है।

रुपाय का अन्न करने के लिए रुपाय के कारणों को घटाना तथा रुपाय कम करते जाना सलेखना है। सलेखनाव्रत जीवन के अन्त तक के लिए स्वीकार किया जाता है। इसलिये यह व्रत मारणातिक सलेखना कहा जाता है।

इन मन्त्रों को निर्दोष पालने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस व्रत में कौमा दोष लगने की सम्भावना है। इन्हीं दोषों को जानने के लिए प्रत्येक व्रत के पाँच पाँच अतिचार हैं। कुल अतिचार ६६ हैं। बारह व्रतों के ६०, सम्यक्त्व के ५, सलेखना के ५, ज्ञान के १४ तथा १५ कर्मादान। इन सब का स्वरूप यथा स्थान देखना चाहिए।

बन्ध

आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त मीर्थ, और

अनन्त मुरख रूप है किन्तु इसकी अनन्त शक्तियों को कर्मों ने आज्ञादित कर रखा है। कर्मों के कारण ही आत्मा ससार में भटक रहा है। आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि है। पुराने कर्म छूटते जाते हैं और नए बँधते जाते हैं। नए कर्मों का सम्बन्ध होने के पाँच कारण हैं—मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, उपाय और योग। मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादर्शन जो सम्यग्दर्शन से उल्टा है। मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है। (१) यथार्थ तत्त्वां में श्रद्धा न होना, (२) अयथार्थ वस्तु पर श्रद्धा करना। पहला मूढ़ दशा में होता है और दूसरा विचार दशा में। विचार शक्ति का विकास होने के बाद भी मिथ्या अभिनिवेश के कारण जो व्यक्ति किसी ऐकान्त दृष्टि को पकड़ कर बैठ जाता है उसे दूसरी प्रकार का सम्यग्दर्शन है। उपदेशजन्य होने के कारण इस अभिगृहीत कहा जाता है। जब तक विचार दशा जाग्रत नहीं होती, अनादिमालीन आचरण के कारण मूढ़ दशा होती है, उस समय न तत्त्वों पर श्रद्धा होती है न अनत्त्वों पर। अज्ञानावस्था होने के कारण ही उस समय तत्त्वों पर श्रद्धावान रहता जाता है। वह नैसर्गिक—उपदेशनिर्गपेक्ष होने के कारण अनभिगृहीत कहा जाता है। दृष्टि, मत, सम्प्रदाय आदि का आग्रह तथा सभी ऐकान्तिक विचारधारणें अभिगृहीत मिथ्यादर्शन हैं। यह प्रायः मनुष्य जाति में ही होता है। दूसरा अनभिगृहीत मिथ्यात्व कीट पतङ्ग आदि असजी और मूर्खित चैतन्य वाली जातियों में होता है। अविरतित दशा में मनुष्यों के भी हो सकता है।

अविरति अर्थात् दोषों से विरत (अलग) न होना। जब तक मत्पारपान नहीं होता तब तक मनुष्य अविरत रहता है। जब

तक मनुष्य यह निश्चय नहीं कर लेता कि मैं अमुक पापयुक्त कार्य नहीं करूँगा तब तक उसके लिए उस पाप से होने वाले कर्मग्रन्थ का द्वार खुला है। अतएव कर्मग्रन्थ को गेरुने के लिए विरति अर्थात् प्रत्याख्यान आवश्यक है।

प्रमाद— प्रमाद अर्थात् आत्मविस्मरण। धर्मकार्यों में रुचि न होना, रुच्य और अरुच्य को भूल जाना।

रूपाय— सम्भार की मर्यादा को छोड़ देना।

योग— मन, वचन, और काया की प्रवृत्ति।

यद्यपि ग्रन्थ के पाँच कारण ऊपर उनाए गए हैं इनमें भी कपाय प्रधान है। कर्मप्रकृतियों के ग्रन्थों पर भी उनमें न्युनाधिक काल तक ठहरने और फल देने की शक्ति कपाय द्वारा ही आती है। वास्तव में देखा जाय तो ग्रन्थ के दो ही कारण हैं। योग और कपाय। योग के कारण आत्मा के साथ ज्ञानादि का आचरण करने वाले कर्मप्रदेशों का सम्बन्ध होता है और कपाय के कारण उनमें ठहरने और फल देने की ताकत आती है। कर्मों को निष्फल करने के लिए कपायों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है।

जैसे दीपक बत्ती के द्वारा तेल ग्रहण करके अपनी उष्णता रूप शक्ति से उसे ज्वाला रूप में परिणत कर देता है उसी प्रकार जीव कपाययुक्त मन, वचन और काया से कर्मवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें कर्म अर्थात् तत् तत् फल देने वाली शक्ति के रूप में परिणत कर देता है। कर्म स्वयं जड़ है किन्तु जीव का सम्बन्ध पाकर उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार कर्मवर्गणा के पुद्गलों का जीव के साथ सम्बन्ध होना ग्रन्थ कहा जाता है।

वन्ध के भेद

वन्ध के चार भेद हैं— (१) प्रकृतिवन्ध, (२) स्थितिवन्ध, (३) अनुभाववन्ध और (४) प्रदेशवन्ध ।

जीव के द्वारा गृहीत होने पर कर्मपुद्गल जिस समय उर्मरूप में परिणत होते हैं उस समय उनमें चार बातें होती हैं, ये ही वन्ध के चार भेद हैं । जैसे रक्खी, गाय, भैंस आदि के द्वारा खाया गया घास दूध रूप में परिणत होने पर चार बातों वाला होता है— (१) प्रकृति (स्वभाव) अर्थात् मीठा, हल्का, भारी आदि होना । (२) अपने स्वाभाविक गुणों में अमृक फल तत् स्थिर रहने की योग्यता । (३) मधुरता आदि गुणों की तीव्रता और मन्दता । (४) परिमाण । इसी प्रकार जीव के साथ सम्बन्धित होने से उर्मपुद्गलों में भी स्वभाव,, फलमर्यादा, फल की तरतमता और परिमाण ये चार बातें होती हैं ।

जीव के साथ सम्बन्ध होने से पहले कर्ममर्गणा के सभी पुद्गल एक सगीखे होते हैं । ज्ञान का आवरण करने वाले, दर्शन का आवरण करने वाले, मृत्यु द्वा रा देने वाले आदि अलग अलग नहीं होते । जीव के साथ सम्बन्ध होने के बाद वे आठ स्वभावों में परिणत हो जाते हैं । इन्हीं आठ स्वभावों के अनुसार उर्म आठ माने गए हैं । आठों के कुल मिला कर १४८ अवान्तर भेद हैं । इसी को प्रकृतिवन्ध कहते हैं । इन सब का विस्तृत वर्णन आठवें गोल सग्रह में दिया जायगा । उर्मों के तत् तत् स्वभाव में परिणत होने के साथ ही उनकी स्थिति अर्थात् फल-मर्यादा का निश्चित होना स्थितिवन्ध है । स्वभाव के साथ ही तीव्र या मन्द फल देने वाली विशेषताओं का होना अनुभाव

बन्ध है। ग्रहण किए हुए कर्मपुद्गलों का अलग अलग स्वभाव में परिणत होने समय निश्चित परिमाण में विभक्त हो जाना प्रदर्शवन्ध है। बन्ध के इन चार भेदों में पहला और चौथा योग पर आश्रित है। दूसरा और तीसरा कृपाय पर। आठ कर्मों का स्वरूप विस्तृत रूप से आठवें शूल में दिया जायगा।

आश्रव और संवर

ऊपर उताया जा चुका है कि जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के कारण होता है तथा कृपाय की तरतमता के अनुसार उन पंचे हुए कर्मों की काल-मर्यादा तथा फलदान की तीव्रता या मन्दता निश्चित होती है। योगों में हलचल होते ही कर्मपुद्गलों में हलचल होती है वे जीव की ओर आने लगते हैं। कर्मों के इस आगमन को आश्रव कहते हैं। आगमन के बाद ही बन्ध होता है इसलिए पहले आश्रव होता है फिर बन्ध। शुभ योग से शुभ कर्मों का आश्रव होता है और अशुभ योग से अशुभ आश्रव। आश्रव के ४२ भेद हैं। आश्रव का निरोध करना अर्थात् कर्मों के आगमन को रोकना संवर है। आश्रव का जितना निरोध होता है संवर का उतना ही विकास होता है। आश्रवनिरोध जैसे जैसे अधिक होता जाता है वैसे ही जीव उत्तरोत्तर उंचे गुणस्थान में चढ़ता जाता है। आश्रवनिरोध तथा संवर की रक्षा के लिए तीन गुप्ति, पाँच समिति, दस यतिधर्म, बारह भावनाएँ, २२ परिपहा पर रिजय और पाँच प्रकार का चारित्र्य बताया गया है। इन सब का विस्तृत स्वरूप और विवेचन उस उस सरया वाले शूलसंग्रह में देखना चाहिए।

निर्जरा

कर्मों का नाश करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं — नवीन कर्मों के आगमन को रोकना तथा संचित कर्मों का नाश। नवीन कर्मों का आगमन सवर से रुक जाता है। संचित कर्मों का नाश करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। जैन शास्त्रों में तपस्या के चारह भेद बताए गए हैं। उनमें छ वाद्यतप हैं और छ आभ्यन्तर तप। इनका स्वरूप छठे बोल संग्रह के बोल न० ४७६ और ४७८ में आ चुका है।

गुणस्थान

सवर और निर्जरा के द्वारा कर्मों का मोक्ष जैसे जैसे हलना होता जाता है जीव के परिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते जाते हैं। आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता है। आत्मगुणों के इसी विकास क्रम को गुणस्थान कहते हैं। गौड़ों ने उसको जगह १० भूमियों मानी है। गुणस्थान १४ है। इनका विस्तृत वर्णन १४ वें बोल संग्रह में दिया जायगा।

मोक्ष

क्रमिक विकास करता हुआ जीव जब तेरहवें गुणस्थान में पहुँचता है उस समय चार घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं। आत्मा के मूल गुणों का घात करने वाले होने से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय घाती कर्म कहे जाते हैं। इनमें पहले मोहनीय का क्षय होता है उसके बाद तीनों का एक साथ। ज्ञानावरणीय के नाश होने पर आत्मा के ज्ञान गुण पर पडा हुआ परदा हट जाता है। परदा हटते ही आत्मा अनन्त ज्ञान

वाला हो जाता है। दर्शनावरणीय का नाश होने पर आत्मा का अनन्तदर्शन रूप गुण प्रकट होता है। इस गुण के प्रकट होते ही आत्मा अनन्त दर्शन वाला हो जाता है। मोहनीय के नाश होते ही आत्मा में अनन्त चारित्र प्रकट होता है। अन्तराय का नाश होने पर उसमें अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तचारित्र और अनन्तवीर्य ये चार आत्मा के मूल गुण हैं।

तेरहवें गुणस्थान में योगों की प्रवृत्ति होती है इसलिए कर्म-बन्ध होता है, किन्तु कषाय न होने से उन कर्मों में स्थिति या फल देने की शक्ति नहीं आती। कर्म आते हैं और बिना फल दिए अपने आप भङ्ग जाते हैं।

चौदहवें गुणस्थान में योगों को प्रवृत्ति भी रोक दी जाती है। उस समय न मन कुछ सोचता है, न रचन बोलता है, न काया में हलचल होती है। इस प्रकार योग निरोध होने पर कर्मों का आगमन सर्वथा रुक जाता है। साथ में बाकी वंच हुए चार अधाती कर्मों का नाश भी हो जाता है। उनका नाश होते ही जीव सिद्ध, शुद्ध, मुक्त हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है कर्मों से सर्वथा छुटकारा।

बाकी चार कर्मों के नाश से सिद्धों में नीचे लिखे गुण प्रकट होते हैं— वेदनीय के नाश से अनन्त या अव्यापार मुख। आयुष्य के नाश से अनन्त स्थिति। नामकर्म के नाश से अरूपी पद। मोत्र के नाश से अगुल्लघुत्य। सिद्ध अर्थान् मुक्त आत्मा में चार पहले वाले भिला कर ये ही आठ गुण माने गए हैं।

ससार में जन्म मरण का कारण कर्म है। कर्मों का नाश होते ही जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। सिद्ध आत्माओं

के कर्मों का अत्यन्त नाश हो जाने के कारण वे फिर भस्मा-
मर्द नहीं आते। मुक्ति को प्राप्त करना ही जैन धर्म का अन्तिम लक्ष्य है।

जैन साधु

जैन दर्शन में भावों को प्रधानता दी गई है। जाति, कुल
वेष या ग्राह्य क्रियानुष्ठान को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया।
जिस व्यक्ति के भाव पवित्र हैं, वह किसी जाति, किसी सम्प्रदाय
या किसी वेष वाला हो उसने लिए धर्म और मोक्ष का द्वार
मुला है। फिर भी पवित्र भावा की रक्षा के लिए जैन दर्शन
में साधु तथा श्रावकों के लिए ग्राह्य नियम भी उताए हैं।

जन साधु जीव रक्षा के लिए मुख्यस्त्रिंश और रजोदण्ड
तथा भिक्षा के लिए काठ या मिट्टी के पात्र रखने हैं। अपरिग्रह
व्रत का पालन करने के लिए वे मोना चाँदी लोहा आदि कोई
धातु, उस से बनी हुई कोई वस्तु या रुपया पैसा नोद आदि
वृद्ध भी अपने पास नहीं रखते। आवश्यकता पड़ने पर मुँह
रंगरंग अगर गृहस्थ के घर से लाते हैं तो कार्य होते ही या
मूर्धास्त होने से पहले पहले उसे वापिस कर लेते हैं।

धर्मागधना तथा शरीरनिर्वाह के लिए जैन साधु जितने उप-
करण रख सकते हैं उाकी मर्यादा निश्चित है। वे तीन भिक्षापात्र
और एक मात्रक (पडगा) के सिवाय पात्र तथा ७२ हाथ से
अधिक वस्त्र अपने पास नहीं रख सकते। इस ७२ हाथ में
थोढ़ने, पिछाने, पहिनने आदि सब प्रकार के वस्त्र सम्मिलित
हैं। साधियों अधिक से अधिक ६६ हाथ कपड़ा रख सकती हैं।

जीवहत्सा से बचने धर्मागधन तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा के
लिए मूर्धास्त के गान् न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न ऐसी कोट

वस्त्र अपने पास रखते हैं। सदा पैदल विहार करते हैं। पैरों पर जूते आदि कुछ नहीं पहिनते और न सिर पर पगड़ी, टोपी या छाता आदि लगाते हैं। जलती हुई धूप तथा कड़कड़ाती सरदी नगे पैर और नगे सिर ही प्रिताते हैं। स्वामलम्बी तथा निष्परिग्रह होने के कारण नार्द्र आदि से जल नहीं पनगते। अपने ही हाथों से उन्हें उखाड़ डालते हैं अर्थात् लोच कर लेते हैं।

जैन साधु गृहस्थ से किसी प्रकार की सेवा नहीं करवाते। बीमार या अशक्त होने पर भी साधु के सिवाय किसी से सहायता नहीं लेते। भोजन न किसी से बनवाते हैं और न अपने निमित्त से उने हुए को ग्रहण करते हैं। गृहस्था के घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर, जिससे उन्हें न मृष्ट हो न दुवाग बनाना पड़े, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसी को गोचरी कहा जाता है। पाँच महाव्रतों की रक्षा के लिए तथा कर्मों का नाश करने के लिए विविध प्रकार की तपस्याएँ करते रहते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री को न छूते हैं और न अकेले अर्थात् गृहस्थ की अनुपस्थिति में उसके साथ वार्तालाप करते हैं।

दिगम्बर साधु निष्कुल नग्न रहते हैं। रजोहरण के स्थान पर मथुरपिच्छ रखते हैं। ग्रेतान्त्रों में भी स्थानरवासी साधु मुखवस्त्रिका को मुख पर बाँधे रखते हैं और मूर्तिपूजक उसे हाथ में रखते हैं। स्थानरवासी मूर्तिपूजा को नहीं मानते।

जैन साधु छः काय के जीवों की रक्षा करते हैं। ऐसे किसी कार्य का उपदेश नहीं देते जिससे किसी प्रकार की जीवहिंसा हो। वज्रापानी, कच्चे शाक, कच्चे फल, कच्चे धान या ऐसी किसी भी वस्तु को जिसमें जीव हों, नहीं छूते। भिक्षा के समय अग्र कोटे वस्तु इन्हें स्पर्श कर गही हो तो उसे नहीं लेते। प्रति दिन सुप्र

गौर नाम को प्रतिग्रमण अर्थात् निष्ठ हुए पापों की आलोचना करते हैं। भूल या दोष के लिए प्रायश्चित्त लेते हैं।

सयम की रक्षा के लिए उन्हें कठिन परिपक्व सहने पड़ते हैं। अपने आचार के अनुसार निर्दोष आहार न मिलने पर भूखा रहना पड़ता है। निर्दोष पानी न मिलने पर प्यासे रह जाना पड़ता है। इसी प्रकार सर्दी, गरमी, रोग तथा दूसरे के द्वारा दिए गए कष्ट आदि २० परिपक्व हैं। इनको समभावपूर्वक सहने से आत्मा उल्लसन् होता है।

मुख्य विशेषताएँ

जैनधर्म की चार मुख्य विशेषताएँ हैं। भगवान् महावीर के उपदेशों में सब जगह इनकी झलक है। इन्हीं के कारण जैन धर्म विश्वधर्म बनने और विश्व में शान्ति स्थापित करने का दावा करता है। वे चार निम्नलिखित हैं—

अहिंसावाद

ससार के सभी प्राणी मृत्यु चाहते हैं। जिस प्रकार सुख हमें प्यारा लगता है उसी प्रकार वह दूसरों को भी प्यारा है। जब हम दूसरे का सुख छीनने की कोशिश करते हैं तो दूसरा हमारा सुख छीनना चाहता है। मृत्यु की इसी छीनाझपटी ने दुनियाँ को अशान्त तथा दुखी बना रखा है। इस अशान्ति को दूर करने के लिए जैन धर्मन कहता है—

तुमसि नाम त चेव, ज हतन्व ति मन्नसि । तुमसि नाम त चेव ज अज्जायेव्वति मन्नसि । तुमसि नाम त चेव, ज परितावेयन्ति मन्नसि । तुमसि नाम त चेव ज परिवेतव्वति मन्नसि । अथ तुमसि नाम त चेव, ज

उद्वेयव्व ति मन्नसि । अंजू चेय पडिबुद्धजीवी तम्हा
ए हता, ए विघायण, अणुसवेयमप्पाणेणं, जं हंतव्व
ए।भिपत्थण (भावासांग द्रुतम्बन्ध १ ग्रन्थयन & उद्देश & सूत्र ३२०)

‘हे प्राणी ! तू जिसे मारने योग्य समझता है उसकी जगह
स्वयं अपने को समझ । तू जिस पर हुक्म चलाना चाहता है
उसके स्थान पर अपने को मान । तू जिसे कष्ट देना चाहता
है उसके स्थान पर अपने को मान । तू जिसको रुढ़ करना
चाहता है उसकी जगह अपने को मान । तू जिसे मार डालना
चाहता है उसकी जगह भी अपने को ही समझ । इस प्रकार
की समझ को धारण करने वाला मनुष्य अर्थात् सरल होता है ।
न किसी को कष्ट देना चाहिए न मारना चाहिए । कष्ट देने या
मारने से पीछे स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है ऐसा जान कर किसी
को मारने का इरादा न करना चाहिए ।’ इस प्रकार जैनदर्शन
में बताया गया है कि दूसरे के कष्ट को अपना ही दुःख समझना
चाहिए । जो व्यक्ति दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझेगा
वह दूसरे को नष्ट देने की इच्छा भी नहीं कर सकेगा । उल्टा
दुखी प्राणी के दुःख को दूर करने का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार
सभी प्राणी परस्पर मद्भावं मीम्वते हैं और इसी सद्भाव से
विश्व में शान्ति स्थापित हो सकती है ।

स्याद्वाद

जैन दर्शन की दूसरी विशेषता स्याद्वाद है । इसका स्वरूप
पहले बताया जा चुका है । स्याद्वाद में सभी तरह के साम्प्रदायिक
भगवों का निपटारा हो जाता है और वस्तु को पूर्ण रूप से
समझने की शक्ति आती है जिससे मनुष्य वस्तु के सच्चे

स्वरूप को जान सक्ता है। एमान्त नष्ट को छोड़ते ही भगदों का अन्त और वस्तु का सम्यग्ज्ञान हो जाता है।

कर्मवाद

जानते हुए अथवा बिना जाने जो मनुष्य हुए की तन्मय उदता है वह उममें अवश्य गिरता है। उसने गिरने और गिरने से होने वाले कष्ट का कारण यह स्वयं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दुरी प्राणी पर न्या करता है, दुरी प्राणी उसने भक्त बन जाते हैं, हर तरह से उसकी शुभ कामना करते हैं। इस शुभ कामना, कीर्ति या भक्ति के प्राप्त होने का कारण वह दयालु मनुष्य स्वयं है। इनके लिए किसी गाय शक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर या किसी दूसरी गाय शक्ति के हाथ में अपने भाग्य को सौंप देने से मनुष्य अर्पण बन जाता है। वह यह समझने लगता है कि ईश्वर जो कुछ करेगा वही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जन दर्शन का कर्मवाद इस अर्पणता को दूर करता है। यह कहता है अच्छे या बुरे अपने भाग्य का निर्माता पुण्य स्वयं है। पुण्य अपने आप ही सुखी और दुखी बनता है।

उत्तरा यथन के २०वें अध्यायन में आया है—

अप्पा नई घेयरणी, अप्पा मे कूटसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नदण वण ॥

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्त च, दुप्पट्टिय सुपट्टिओ ॥

अर्थात् आत्मा ही बैतरणी नदी और कूट गाल्मली वृक्ष के समान दुःखदायी है और आत्मा ही रामधेनु तथा नन्दन-

वन के समान मृखटायी है। आत्मा ही सुख दुःखों का कर्त्ता तथा भोक्ता है। आत्मा ही सुमार्ग पर चले तो सब से बड़ा मित्र है और कुमार्ग पर चले तो आत्मा ही सब से बड़ा शत्रु है। जीव अपने ही पापकर्मों द्वारा नरक गति जैसे भयङ्कर दुःख उठाता है और अपने ही किए हुए सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग आदि के दिव्य सुख भोगता है।

इस प्रकार जैन दर्शन जीव को अपने सुख दुःखों के लिए स्वयं उत्तरदायी बता कर परवशता को दूर कर कर्मण्यता का पाठ पढ़ाता है। यह जैन दर्शन की तीसरी विशेषता है।

साम्यवाद

जैन दर्शन की चौथी विशेषता साम्यवाद है। मोक्ष या आत्मविकास का सम्बन्ध आत्मा से है। आत्मा जाति पौर्ति के ग्गनों से परे है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति धर्म मृनने और आत्मविकास करने का अधिकारी है। चाहे वह ब्राह्मण हो या चाण्डाल हो आत्मविकास के मार्ग पर चलने का दोनों को समान अधिकार है। कुलविशेष से पैदा होने मात्र से कोई धर्म का अधिकारी या अनधिकारी नहीं बनता।

इसी प्रकार मोक्ष का मार्ग किसी वेप, सम्प्रदाय या लिङ्ग से सम्बन्ध नहीं रखता। जो व्यक्ति गग और द्वेष पर विजय प्राप्त करता है, कृपायों को मन्द करता है, कर्मों को खपा डालता है वह किसी वेप में हो, स्त्री अथवा पुरुष किसी भी लिङ्ग का हो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी लिए जैन दर्शन में पन्द्रह प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं। यह बात जैन दर्शन की विशालता और गुणपूजकता का परिचय देती है।

दर्शनों की परस्पर तुलना

दर्शनों के पारस्परिक भेद और समानता को समझने के लिए नीचे कुछ बातें लिखी जाती हैं। दर्शना का सन्निहत स्वरूप समझने में ये बातें विशेष सहायक सिद्ध होगी। इनमें सभी दर्शन उनके विकासक्रम के अनुसार रखे गए हैं। पहले बताया जा चुका है कि दर्शनों के विकासक्रम की दो धाराएँ हैं। वेद को प्रमाण मान कर चलने वाली और युक्ति को मुख्यता देने वाली। पहले वैदिक परम्परा के अनुसार बड़ा दर्शना का विचार किया जायगा।

प्रवर्तक

सांख्य दर्शन पर कपिल ऋषि रचनाएँ हुए मूल हैं। वहीं उस के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। योगदर्शन महर्षि पतञ्जलि से शुरू हुआ है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। न्याय दर्शन के गौतम। मीमांसा के जैमिनि और वेदान्त के व्यास, चिन्तु अद्वैतवेदान्त का प्रारम्भ शङ्कराचार्य से ही होता है।

मुख्य प्रतिपाद्य

सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दर्शन ज्ञानवादी हैं अर्थात् ज्ञान को प्रधानता देते हैं। ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं। प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही सार्वभौम में मानते हैं। उसको वे विवेकमयता कहते हैं। योगमत भी ऐसा ही मानता है। वैशेषिक और न्याय १६ पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष मानते हैं। माया का आग्रहण दृष्टने पर तत्त्वतत्त्व का मानात्कार हो जाना वेदान्त दर्शन में मुक्ति है। इस प्रकार इन पाँचों दर्शनों में ज्ञान ही मोक्ष या मोक्ष का कारण है। इस

लिए ज्ञान ही मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है।

मीमांसा दर्शन क्रियावादी है। उनके मत में वेदविविक्त कर्म ही जीवन का मुख्य योग्य है। वेदविविक्त कर्मों के अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों को छोड़ने से जीव को स्वर्ग अथवा सुख प्राप्त होता है। अन्धे या बुरे कर्मों के कारण ही जीव सुखी या दुखी होता है। कर्मों का विधान या निषेध ही मीमांसा दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य है।

जगत्

सार्व्य दर्शन के अनुसार जगत् प्रकृति का परिणाम है। मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व हैं। पुरुष चेतन, नित्य निर्गुण तथा कृत्स्न नित्य है। प्रकृति जड़ त्रिगुणात्मिका तथा परिणामिनित्य है। सत्त्व, रजस्, और तमस् तीनो गुणों की साम्यावस्था में ससार प्रकृति में लीन रहता है। गुणों में विषमता होने पर प्रकृति से महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से अहङ्कार आदि क्रम से पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच तन्मात्राएँ, और मन की उत्पत्ति होती है। पाँच तन्मात्राओं से फिर पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पाँच महाभूतों से फिर सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि होती है।

योग दर्शन का सृष्टिक्रम भी सार्व्यदर्शन के समान ही है। इन्द्रा ने ईश्वर को माना है किन्तु सृष्टि में उसका कोई हस्त-स्पर्श नहीं होता।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार ससार परमाणु से शुरू होता है। परमाणु से द्व्यणु, तीन द्व्यणुओं से त्र्यणु इसी क्रम में आदि अतन्मयी ब्रह्म बनते हैं। वे अतन्मयी ब्रह्म हैं।

कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाय ये सात पदार्थ हैं।
न्याय तथा मीमांसा दर्शन में सृष्टिक्रम वैशेषिका के समान ही है।

वेदान्तदर्शन में ससार ब्रह्म का निवर्त और माया का परिणाम है। ससार पारमाथिक सत् नहीं है किन्तु व्यावहारिक सत् अर्थात् मिथ्या है।

जगत्कारण

सांख्य और योग के मत से जगत् का कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। नैयायिक और वैशेषिकों के अनुसार कार्यजगत् के प्रति परमाणु, ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, दिशा, काल, अष्ट (धर्म और अधर्म), प्रागभाव और विघ्नससर्गाभाव कारण हैं।

मीमांसकों के मत में जीव, अदृष्ट और परमाणु, जगत् के प्रति कारण हैं। वेदान्त के मत से ईश्वर अर्थात् अविद्या से युक्त ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है और बही निमित्त कारण है।

ईश्वर

सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। योगदर्शन के अनुसार ब्रह्मेश कर्मविपाक और उनसे फटा आदि से अस्पृष्ट पुरुषविशेष ही ईश्वर है। इनके मत में ईश्वर जगत्कर्त्ता नहीं है। वैशेषिक और नैयायिक मत में ईश्वर जगत् का कर्त्ता है। उसमें आठ गुण होते हैं—सरया (एकत्व), परिमाण (परममहत्) पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न।

मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते। वेदान्ती मायावच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर मानते हैं।

जीव

सांख्य दर्शन में पुरुष को ही जीव माना गया है यह अनेक तथा विभु अर्थात् सर्वव्यापक है। मुख्य दुःख आदि सत्र प्रकृति के धर्म हैं। पुरुष अज्ञानता के कारण उन्हें अपना समझ कर दुखी होता है। योग दर्शन में जीव का स्वरूप सांख्या के समान ही है।

वैशेषिक तथा जैन्यायिकों के अनुसार शरीर, इन्द्रिय आदि का अधिष्ठाता आत्मा ही जीव है। इसमें १४ गुण हैं—संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना नाम सा संस्कार। इनके मत में भी जीव विभु तथा नाना है। मीमांसा दर्शन के अनुसार भी जीव विभु, नाना, कर्त्ता तथा भोक्ता है।

वेदान्त के अनुसार अन्तःकरण से युक्त ब्रह्म ही जीव है।

बन्ध हेतु

सांख्य और योग दर्शन के अनुसार जीव ससार में अविवेक के कारण फँसा हुआ है। वास्तव में प्रकृति पुरुष से सर्वथा भिन्न है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। दोनों के सर्वथा भिन्न होने पर भी प्रकृति के कार्यों को अपने समझ कर जीव अपने को दुखी तथा ससार में फँसा हुआ पाता है। प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है। इसलिए इन दोनों का अविरोध अर्थात् भेदज्ञान का न होना ही ससार-बन्ध का कारण है। जैन्यायिक और वैशेषिक भी अज्ञान को ही बन्ध का कारण मानते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार निषिद्ध कर्म बन्ध के कारण हैं। वेदान्त में अविद्या को बन्ध का कारण माना गया है।

बन्ध

सांख्य मत में त्रिविध दुःख का सम्बन्ध ही उन्मूलक है। योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग से पैदा होने वाले अविद्या आदि पाँच क्लेश। नैयायिक और वैशेषिक मत में इक्कीस प्रकार के दुःख का सम्बन्ध ही उन्मूलक है। मीमांसा दर्शन में नरकादि दुःखा का सम्बन्ध तथा वेदान्त दर्शन में शरीरादि के साथ जीव का अभेद ज्ञान उन्मूलक है।

मोक्ष

सांख्य, योग, वैशेषिक और न्यायदर्शन में दुःख का उन्मूलक अर्थात् नाश हो जाना ही मोक्ष है। मीमांसा दर्शन मोक्ष नहीं मानता। यज्ञादि के द्वारा होने वाला स्वर्ग अर्थात् सुख उस मत में मोक्ष है। वेदान्त दर्शन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का साक्षात्कार ही मोक्ष है।

मोक्ष साधन

सांख्य और योगदर्शन में प्रकृति पुरुष का विभेद तथा वैशेषिक और नैयायिक मत में तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण है। मीमांसा मत में स्वर्ग रूप मोक्ष का साधन वेदविहित कर्म का अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों का त्याग है। वेदान्तदर्शन में अविद्या और उसके कार्य का निवृत्त हो जाना मोक्ष है।

अधिकारी

सांख्यदर्शन में ससार से निरक्त पुरुष को मोक्ष मार्ग का अधिकारी माना है। योगदर्शन में मोक्ष का अधिकारी त्रिशिष्ट चित्त वाला है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में दुःखनिवृत्त

अर्थात् दुःख को छोड़ने की इच्छा वाला व्यक्ति मोक्षमार्ग का अधिकारी है। मीमांसा दर्शन में कर्मफलासक्त तथा वेदान्तदर्शन में मायनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति मोक्षमार्ग का अधिकारी है।

इस लोक तथा परलोक के भोगों से विरक्ति होना, शान्त, दान्त, उपरत तथा समाधि से युक्त होना, वैराग्य तथा मोक्ष की इच्छा होना, ये चार साधन चतुष्टय है।

वाद

ससार में दो तरह के पदार्थ हैं— (१) नित्य जो कभी उत्पन्न नहीं होते और न कभी नष्ट होते हैं। (२) अनित्य, जो उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं।

अनित्य कार्यों की उत्पत्ति के प्रत्येक मत की प्रक्रियाएँ भिन्न भिन्न हैं। सांख्य और योगदर्शन परिणामवादी हैं। इस मत के अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पहले भी कारण रूप में विद्यमान रहता है। इसी लिए इसे सत्कार्यवाद भी कहा जाता है। अर्थात् ससार में कोई वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती। घट, पट आदि सभी वस्तुएँ पहले से विद्यमान हैं। कारण सामग्री के एकत्र होने पर अभिव्यक्त अर्थात् प्रकट हो जाती है। इसी अभिव्यक्ति को उत्पत्ति कहा जाता है। परिणाम का अर्थ है बदलना। अर्थात् कारण ही कार्य रूप में अभिव्यक्त होता है। सासारिक सभी पदार्थों का कारण प्रकृति है। प्रकृति ही महान् आदि तत्त्वा के रूप में परिणत होती हुई घट पट आदि रूप में अभिव्यक्त होती है। इसी का नाम परिणामवाद है।

शैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक आरम्भवादी हैं। इनके मत में घटादि कार्य परमाणुओं से आरम्भ होते हैं। उत्पत्ति स

पहले वे असत् रहते हैं। किसी भी कार्य के प्रारम्भ होने पर परमाणुओं में क्रिया होती है। दो परमाणु मिलकर द्व्यणु बनता है। तीन द्व्यणुओं से त्रसरेणु। इसी प्रकार उत्तरांतर वृद्धि होते हुए अवयवी बनता है। यही आरम्भमात्र है।

वेदान्ती विवर्त्तमान को मानते हैं। इन के मत से ससार अविद्या युक्त ब्रह्म का कार्य है। अविद्या अनादि है। ब्रह्म परमार्थ सत् है और पद पदादि पदार्थ मिथ्या अर्थान् व्यावहारिक सत् है। सत्र पदार्थों के सागण दो हैं—अविद्या और ब्रह्म। ससार अविद्या का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त्त। सागण और कार्य की सत्ता एक हो तो उस परिणाम रुद्ध जाता है। अगर कारण और कार्य दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न हो तो उसे विवर्त्त कहा जाता है। माया और ससार दोनों व्यावहारिक सत् हैं इसलिए ससार माया का परिणाम है। ब्रह्म परमार्थ सत् है और ससार व्यावहारिक सत्, इसलिए ससार ब्रह्म का विवर्त्त है।

आत्मपरिणाम

छहों दर्शनों में आत्मा त्रिभु है। वेदान्तदर्शन में आत्मा एक है और गान्धी मतों में नाना।

ख्याति

ज्ञान दो तरह का है— प्रमाण और भ्रम। भ्रम के तीन भेद हैं— सशय, विपर्यय और अनयवसाय। सदेहात्मक ज्ञान को सशय कहते हैं। विपरीत ज्ञान को विपर्यय और अनिश्चित प्रश्नात्मक ज्ञान को अनयवसाय कहते हैं। विपरीत ज्ञान के लिए दार्शनिकों में परस्पर विवाद है। अंधेरे में गम्भी देख कर सोंप समझ लेना विपरीत ज्ञान है। यहाँ पर प्रश्न होता

है कि विपरीत ज्ञान कैसे होता है ? नैयायिकादि प्रायः सभी मतों में ज्ञान के प्रति पदार्थ को कारण माना है। रस्सी में साँप का भ्रम होने पर मश उठता है कि वहाँ साँप न होने पर भी उसका ज्ञान कैसे हुआ ? इसी का उत्तर देने के लिए दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न रचयितियों मानी हैं।

सारथ्य, योग और मीमांसक अख्याति या विवेकारख्याति को मानते हैं। इनका कहना है कि 'यह साँप है' इस में दो ज्ञान मिले हुए हैं। यह रस्सी है और वह साँप। 'यह रस्सी है' यह ज्ञान प्रत्यक्ष है और 'वह साँप है' यह ज्ञान स्मरण। दोनों ज्ञान सच्चे हैं। सामने पड़ी हुई रस्सी का ज्ञान भी सच्चा है और पहले देखे हुए साँप का स्मरण भी सच्चा है। इन दोनों ज्ञानों में भी दो दो अंश हैं। एक सामान्यांश और दूसरा विशेषांश। रस्सी के ज्ञान में यह सामान्यांश है और रस्सी विशेषांश। 'यह साँप है' इस में यह सामान्यांश और साँप विशेषांश। 'यह साँप है' इस ज्ञान में इन्द्रियादि दोष के कारण एक ज्ञान का विशेष अंश विस्मृत हो जाता है और दूसरे का सामान्य अंश। इस प्रकार इन दोनों ज्ञानों का भेद करने वाले अंश विस्मृत होने से यही अचेतनो अंश का ज्ञान रह जाता है और यही 'यह साँप है' इस रूप में मालूम पड़ता है।

इन के मत में मिथ्याज्ञान होता ही नहीं। जितने ज्ञान हैं सब स्वयं सच्चे हैं इसलिये 'यह साँप है' यह ज्ञान भी सच्चा है। असल में दो ज्ञान हैं और उन का भेद मालूम न पड़ने से भ्रम हो जाता है। भेद या विवेक का ज्ञान न होना ही विवेकारख्याति है।

नैयायिक और वैशेषिक अन्यथाख्याति मानते हैं। उन

का कहना है कि 'यह साप है' इस ज्ञान में किसी दूसरी जगह दखा हुआ साप ही मालूम पड़ता है। पहले देखा हुआ साप 'वह साप' इस रूप में मालूम पड़ना चाहिये किन्तु दोष के कारण 'यह साप' ऐसा मालूम पड़ने लगता है। इस प्रकार पूर्वानुभूत सर्प का अन्यथा (दूरे) रूप में अर्थात् 'वह साप' की जगह 'यह साप' मालूम पड़ना अन्यथा ग्याति है।

वेदान्ती अनिर्वचनीय ग्याति मानते हैं। अर्थात् 'यह साप है' इस भ्रमात्मक ज्ञान में नया सर्प उत्पन्न हो जाता है। वह साप वास्तविक सत् नहीं है। क्योंकि वास्तविक होता तो उसके काटने का असर होता। आरागनुमृम की तरह असत्य भी नहीं है, क्योंकि असत् होता तो मालूम ही न पड़ता। सदसत् भी नहीं है क्योंकि इन दोनों में परस्पर विरोध है। इस लिये सत् असत् और सदसत् तीनों से विलक्षण अनिर्वचनीय अर्थात् जिस के लिये कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसा साप उत्पन्न होता है। यही अनिर्वचनीय ग्याति है।

प्रमाण

वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। सांख्य तथा योग प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। मीमांसक तथा वेदान्ती प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव।

सत्ता

उदान्त को छोड़ कर सभी दर्शन सासारिक पदार्थों को वास्तविक सत् अर्थात् परमार्थ सत् मानते हैं। न्याय, और वैशेषिक सत्ता को जाति मानते हैं तथा पदार्थों में इस का

रहना समवाय सम्बन्ध से मानते हैं। साख्य, योग और मीमांसक जाति या समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते। वेदान्त दर्शन में सत्ता तीन प्रकार की है। ब्रह्म में पारमार्थिक सत्ता रहती है। व्यवहार में मालूम पड़ने वाले घट पट आदि पदार्थों में व्यवहार सत्ता। स्वप्न या भ्रमात्मक ज्ञान के समय उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रतिभासिक सत्ता अर्थात् वे जितनी देर तक मालूम पड़ते हैं उतनी देर ही रहते हैं।

उपयोग

प्रत्येक दर्शन या उसका ग्रन्थ मार्गम्भ होने से पहले अपनी उपयोगिता बताता है। साधारण रूप से सभी दर्शन तथा उन पर लिखे गए ग्रन्थों का उपयोग सुखप्राप्ति और दुखों से छुटकारा है। किन्तु सुख का स्वरूप सभी दर्शनों में एक नहीं है। इस लिये उपयोग में भी थोड़ा थोड़ा भेद पड़ जाता है। साख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान करवाना ही अपना उपयोग मानता है। योग का उपयोग है चित्त की एकाग्रता। वेगेषिक और न्याय के अनुसार माधर्म्य वैशर्म्य आदि द्वारा तत्त्वज्ञान हो जाना ही उपयोग है। मीमांसा का उपयोग है यज्ञादि के विधानों द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना। ब्रह्मरूप पारमार्थिक तत्त्व का साक्षात्कार करना ही वेदान्त दर्शन का उपयोग है।

अवैदिक दर्शन

जो दर्शन या विचारधाराएँ वेद में प्रमाण नहीं मानती विकास की दृष्टि से उन का क्रम नीचे लिखे अनुसार है—चार्वाक,

वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, मायमिक और जैन। योग की चारों विचारधाराएँ यौद्धों में से निकली हैं। तुलनात्मक दृष्टि से समझाने के लिए इनके विषय में भी कुछ बातें नीचे लिखी जाती हैं।

प्रवर्तक

चारों दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पतिमाने जाते हैं, किन्तु इनका कोई ग्रन्थ न मिलने से यह विश्वय पुरस् नहीं कहा जा सकता कि बृहस्पति नाम के बड़े आचार्य वास्तर में हुए थे या नहीं।

यौद्धों के वैभाषिक और सौत्रान्तिक मत तीन पिढ़ों में पाए जाते हैं। इसलिए इनका भाग्य्य उन्हीं से माना जाता है। बाद में बहुत से आचार्यों ने इन मतों पर ग्रन्थ लिखे हैं। योगाचार मत के प्रवर्तक आचार्य अमङ्ग और उसुन्धु माने जाते हैं। मायमिक मत के प्रधान आचार्य नागार्जुन थे। वर्तमान जैन दर्शन के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी हैं।

प्रधान प्रतिपाद्य

चारों दर्शन भौतिकवादी हैं। स्वर्ग नरक की सत्र बातों को ठीक मानता है। वैभाषिकों का सर्वास्तिवाद है अर्थात् दुनियाँ की सभी वस्तुएँ वास्तव में सत किन्तु क्षणिक हैं और मृत्युत्तर तथा अनुमान से जानी जाती हैं। सौत्रान्तिक मत में सत्र वस्तुएँ सत होने पर भी मृत्युत्तर का विषय नहीं हैं। ये सब अनुमान से जानी जाती हैं। योगाचार ज्ञानाद्वैतवादी है अर्थात् मसार की सभी वस्तुएँ भ्रूती हैं, केवल ज्ञान ही सच्चा है। यह भी क्षणिक है। मायमिक शून्यवादी है। उनसे मत में मसार न भावस्वरूप है, न अभावस्वरूप है, न भावाभाव-

जैन दर्शन में जीव अनेक, वर्त्ता, भोक्ता और देह परिमाण है।

बन्ध हेतु

चार्याक मत में मोक्ष नहीं है, इसलिये बन्ध हेतु, बन्ध, मोक्ष उसके साधन और अधिकारी का प्रश्न ही नहीं होता। बौद्ध अस्मिताभिनिवेश अर्थात् अहङ्कार को बन्ध का कारण मानते हैं। जैन मत में राग और द्वेष बन्ध के कारण हैं।

बन्ध

बौद्धमत में आत्मसन्तानपरम्परा का उना रहना ही बन्ध है। उसके दृष्टते ही मोक्ष हो जाता है। जैन दर्शन में कर्मपरमाणुओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना बन्ध माना गया है।

मोक्ष

बौद्ध मत में सन्तानपरम्परा का विच्छेद ही मोक्ष है। जैन दर्शन में कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाना मोक्ष है।

साधन

बौद्धदर्शन में ससार को दुःखमय, क्षणिक शून्य आदि बताया गया है। इस प्रकार का चिन्तन ही मोक्ष का साधन है। तपस्या और विषयभोग दोनों से अलग रहकर मध्यम मार्ग को अपनाने से ही ज्ञान्ति प्राप्त होती है। जैन दर्शन में सत्त्व और निर्जरा को मोक्ष का साधन माना है।

अधिकारी

बौद्ध और जैन दोनों दर्शनों में ससार से विरक्त मनुष्य तत्त्वज्ञान का अधिकारी माना गया है।

वाद

चार्यों में यस्तु की उत्पत्ति के विषय में कई वाद प्रचलित हैं उन में मुख्य रूप से स्वभाववाद है। अर्थात् यस्तु की उत्पत्ति और विनाश स्वाभाविक रूप से अपने आप होते रहते हैं।

स्वभाववाद के सिवाय इन में आकस्मिकवाद, अहेतुवाद, अभूतिवाद, स्वतःउत्पादवाद, अनुपाययोत्पादवाद, यहच्छावाद आदि भी प्रचलित हैं।

बौद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद को मानते हैं। अर्थात् कार्य न तो उत्पत्ति से पहले रहता है और न बाद में। वस्तु का क्षणभर रहना ही उत्पाद है।

जैनदर्शन सदसत्कार्यवाद को मानता है। अर्थात् उत्पत्ति में पहले कार्य कारण रूप से सत् और कार्य रूप से अमत् रहता है।

आत्मा

चार्वाकदर्शन में आत्मा अनेक तथा शरीर रूप है। बौद्धदर्शन में आत्मा मध्यम परिमाण, अनेक तथा ज्ञानपरम्परा रूप है। जैनदर्शन में आत्मा शरीर परिमाण, अनेक तथा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों वाला है।

ख्याति

चार्वाकदर्शन में ख्याति विषयक कोई मान्यता नहीं मिलती। बौद्ध आत्मख्याति को मानते हैं, अर्थात् रस्सी में 'यह साँप'। इस भ्रम में साप केवल ज्ञान स्वरूप आन्तरिक पदार्थ है। उस में बाह्यसत्ता नहीं है। वही साप दोष के कारण बाह्य रूप से मालूम पड़ने लगता है। इस प्रकार आत्मा अर्थात् ज्ञानरूप आन्तरिक पदार्थ का बाह्यरूप से प्रतीत होना आत्म-ख्याति है। जैनदर्शन में सदसत्ख्याति मानी जाती है। अर्थात् रस्सी में मालूम पड़ने वाला साप स्वरूपतः सत् है और रस्सी के रूप में अमत् है। उसी की प्रतीति होती है। असत् गगनकुमुद की तरह अभावरूप होने से मालूम नहीं पड़ सकता और रस्सी रूप में भी साप को सत् मानने से वह ज्ञान भ्रमात्मक नहीं माना जा सकता इसलिये सदसत्ख्याति को मानना चाहिए।

प्रमाण

चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान दो को। कोई कोई बौद्ध केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। जैनदर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष के फिर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम पाँच भेद हैं।

सत्ता

चार्वाक, वैशेषिक, सांख्यिक और जैन मत के अनुसार सत्ता की सभी वस्तुओं में पारमाथिक सत्ता है। योगाचार ज्ञान में पारमाथिक सत्ता और वाचकवस्तुओं को मिथ्या मानता है। प्राकृतिक सत्ता को नहीं मानते। उन के मत में सभी शून्य हैं।

उपयोग

चार्वाक दर्शन की शिक्षा मनुष्य को पका नास्तिक बनाती है। स्वर्ग, तर्क और मोक्ष की चिन्ता छोड़ कर इसी जीवन को आनन्दमय बनाना चाहिए यही रात सिखाने में चार्वाक मत की उपयोगिता है।

बौद्ध दर्शन के अनुसार जब तक आत्मा का अस्तित्व है तब तक दुःखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए दुःख मिटाने के लिए अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहिए। इस प्रकार दुःख से छुटकारा पाने की शिक्षा देना ही बौद्ध दर्शन का उपयोग है।

जैनदर्शन के अनुसार आत्मा अनन्त गुणों का भण्डार है। जैनदर्शन उन आत्मगुणों के विकास का मार्ग बताता है। आत्मा का पूर्ण विकास हो जाना ही मोक्ष है और यही परम पुरुषार्थ है।

सातवां बोल संग्रह

[बोल नं० १६८—१६९ तक]

४९८- विनय के सात भेद

व्युत्पत्त्यर्थ- विनीयतेक्षिप्यतेऽष्टप्रकारं कर्मानेनेति विनयः ।
प्रर्थात् जिस से आठ प्रकार का कर्ममल दूर हो वह विनय है ।

स्वरूप- दूसरे को उत्कृष्ट समझ कर उस के प्रति श्रद्धा
भक्ति दिखाने और उस की प्रशंसा करने को विनय कहते हैं ।

विनय के सात भेद हैं—

(१) ज्ञानविनय- ज्ञान तथा ज्ञानी पर श्रद्धा रखना, उन के
प्रति भक्ति तथा बहुमान दिखाना, उन के द्वारा प्रतिपादित
पस्तुओं पर अच्छी तरह विचार तथा मनन करना और
विशिष्टपूर्ण ज्ञान का ग्रहण तथा अभ्यास करना ज्ञानविनय है ।
मतिज्ञान आदि के भेद से इस के पाँच भेद हैं ।

(२) दर्शनविनय- इस के दो भेद हैं मुश्रूपा और अनाशातना ।
दर्शनगुणाधिका की सेवा करना, स्तुति गौरव से उन का
सत्कार करना, सामने आते देख कर खड़े हो जाना, वस्त्रादि के
द्वारा सन्मान करना, पगारिण, आसन अलकृत कीजिए इस प्रकार
निवेदन करना, उन्हें आसन देना, उनकी प्रदक्षिणा करना,
हाथ जोड़ना, आते हों तो सामने जाना, बैठे हों तो उपामना
करना, जाते समय कुछ दूर पहुँचाने जाना मुश्रूपा विनय है ।

अनाशातनाविनय- यह पतालोल तर्ह का है । अरिहन्त,
अर्हत्प्रतिपादित धर्म, आचार्य, उपाध्याय, मन्त्रि, कुल, गण,
मघ, अस्तिवादरूप क्रिया, साधोगिक्रिया, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान,
अविज्ञान

इन पन्द्रह स्थानों की

आशातना न करना, भक्तिप्रदुमान करना तथा गुणों का कीर्तन करना। धर्म सग्रह में भक्ति, प्रदुमान और उर्णवाद ये तीन बातें हैं। हाथ जोड़ना उर्गह प्राण आचारों की भक्ति कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और भीति रखना प्रदुमान है। गुणों का ग्रहण करना उर्णवाद है।

(३) चारित्रविनय— सामायिक आग्नि चारित्रों पर श्रद्धा करना साथ से उनका पालन करना तथा भव्यप्राणियों के सामन उनकी प्ररूपणा करना चारित्रविनय है। सामायिक आग्नि विनय, छेदोपस्थापनिक चारित्रविनय, परिहारविशुद्धि चारित्र विनय, मूज्जमपराय आग्निविनय और यथाग्यातचारित्र विनय के भेद से इसमें पांच भेद हैं।

(४) मनविनय— आचार्यादि की मन से विनय करना, मन का अशुभप्रवृत्ति को रोकना तथा उसे शुभ प्रवृत्ति में लगाना मन-विनय है। इस में दो भेद हैं प्रशमन मनविनय तथा अप्रशमन मनविनय। इन में भी प्रत्येक के सात सात भेद हैं।

(५) उचनविनय— आचार्यादि की वचन से विनय करना, उचन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में लगाना उचनविनय है। इसके भी मन की तरह दो भेद हैं। फिर प्रत्येक के सात सात भेद हैं वे आगे लिखे जायग।

(६) कायविनय— आचार्यादि की काय से विनय करना, साथ ही अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में प्रवृत्त करना कायविनय है। इसके भी मनविनय की तरह भेद हैं।

(७) उपचारविनय— दूसरे को मुख प्राप्त हो, इस तरह की वाद्य क्रियाएँ करना उपचारविनय है। इस में भी सात भेद हैं।

(उपवाद सूत्र २०) (भगवती श्लोक २५ उद्देश ७) (गणान सूत्र १८६)

(धम्मपद भाष्य ३ अनादिचर प्रकरण)

४९९- प्रशस्तमनविनय के सात भेद

मन को सदोष क्रियावाले, कर्कश, कटु, निष्ठुर, परुष, पाप कर्मों का ग्रन्थ करने वाले, छेदकारी, भेदकारी, दूसरे को कष्ट पहुँचाने वाले, उपद्रव खड़ा करने वाले और प्राणियों का घात करने वाले व्यापार से बचाए रखना प्रशस्तमनविनय है। अर्थात् मन में ऐसे व्यापारों को न सोचना तथा इनके विपरीत शुभ बातों को सोचना प्रशस्तमनविनय है। इसके सात भेद हैं—

- (१) अपावण— पाप रहित मन का व्यापार ।
- (२) असावज्जे— क्रोधादि दोषरहित मन की प्रवृत्ति ।
- (३) अकिरिण— कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्ति रहित मन की प्रवृत्ति ।
- (४) निस्वरुक्से - शोकादि उपक्लेश रहित मन का व्यापार ।
- (५) अणणवकुरे— आश्रयरहित ।
- (६) अञ्जविकुरे— अपने तथा दूसरे को पीड़ित न करने वाला ।
- (७) अभूयाभिसरुणे— जीवों को भय न उत्पन्न करने वाला मन का व्यापार ।

(भगवतां शतक २६ वदेता ७) (अष्टाग सूत्र ६८५) (उत्तरार्ह सूत्र १०)

५००- अप्रशस्तमनविनय के सात भेद

ऊपर लिखे हुए सदोष क्रियावाले आदि अशुभ व्यापारों में मन को लगाना अप्रशस्तमनविनय है। इसके सात भेद हैं—

- (१) पावण— पाप वाले व्यापार में मन को लगाना ।
- (२) सावज्जे— दोष वाले व्यापार में मन को लगाना ।
- (३) सकिरिण— कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्तिसहित मन का व्यापार ।
- (४) मउवरुक्से— शोकादि उपक्लेशसहित मन का व्यापार ।

- (५) अण्दयकरे— आश्रय वाले रायों में मन की प्रवृत्ति ।
 (६) छविकरे— अपने तथा दूसरों का आयास (परेणानी)
 पहुचाने वाले व्यापार में मन की प्रवृत्ति करना ।
 (७) भूयाभिसकण्णे— जीयों को भय उत्पन्न करने वाले व्यापार
 में मन प्रवृत्ति करना ।

(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) (गणपति सूत्र ६८) (उपनिषद् सूत्र २०)

५०१— प्रशस्तवचनविनय के सात भेद

वचन की शुभ प्रवृत्ति को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं । अर्थात् कठोर, सामग्र, छेदकारी, भेदकारी आदि भाषा न बोलने तथा हित, मित्र, प्रिय, सत्य वचन बोलने को तथा वचन से दूसरा का सम्मान करने को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं । इसके भी प्रशस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं । उहाँ पापरहित आन्तिमन की प्रवृत्ति है, यहाँ पापयुक्त वचन से रहित होना है । वाणी स्वरूप मन की तरह है ।

(भगवती शतक २८ उद्देशा ७) (गणपति सूत्र ६८६)

५०२ अप्रशस्तवचनविनय के सात भेद

वचन को अशुभ व्यापार में लगाना अप्रशस्तवचनविनय है । इसके भी अप्रशस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं ।

(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) (गणपति सूत्र ६८६)

५०३— प्रशस्तकायविनय के सात भेद

जाया अर्थात् शरीर से आचार्य आदि की भक्ति करने और शरीर की यतनापूर्वक प्रवृत्ति को प्रशस्तकायविनय कहते हैं । इसके सात भेद हैं—

- (१) आउत्त गमण— सावधानतापूर्वक जाना ।
- (२) आउत्त ठाण— सावधानतापूर्वक ठहरना ।
- (३) आउत्त निसीयण— सावधानतापूर्वक बैठना ।

- (४) आउत्त तुयदण— सावधानतापूर्वक लेटना ।
- (५) आउत्त उल्लघण— सावधानतापूर्वक उल्लंघन करना ।
- (६) आउत्त पल्लघण— सावधानतापूर्वक बार बार लांघना ।
- (७) आउत्त सन्निदियजोगजुजणया— सावधानतापूर्वक सभी इन्द्रिय और योगों की प्रवृत्ति करना ।

(भगवती शतक २६ उद्देश ७) (गणपति सूत्र ६८६) (उपनिषद् सूत्र २०)

५०४— अप्रशस्तकायविनय के सात भेद

शरीर को असावधानी से अशुभ व्यापारों में लगाना अप्रशस्तकायविनय है । इसके भी सात भेद हैं—

- (१) अणाउत्त गमण— असावधानी से जाना ।
- (२) अणाउत्त ठाण— असावधानी से ठहरना ।
- (३) अणाउत्त निसीयण— असावधानी से बैठना ।
- (४) अणाउत्त तुयदण— असावधानी से लेटना ।
- (५) अणाउत्त उल्लघण— असावधानी से उल्लंघन करना ।
- (६) अणाउत्त पल्लघण— असावधानी से इधर उधर बार बार उल्लंघन करना ।
- (७) अणाउत्त सन्निदियजोगजुजणया— असावधानी से सभी इन्द्रिय और योगों की प्रवृत्ति करना ।

(भगवती शतक २६ उद्देश ७) (गणपति सूत्र ६८६) (उपनिषद् सूत्र २०)

५०५— लोकोपचारविनय के सात भेद

दूसरे को सुख पहुँचाने वाले वाक्य आचार को लोकोपचार विनय कहते हैं । अथवा लोक अर्थात् जनता के उपचार (व्यवहार) को लोकोपचार विनय कहते हैं । इसके सात भेद हैं—

- (१) अभ्यासप्रवृत्ति— गुरु वगैरह अपने से बड़ों के पास अभ्यास में प्रेम रखना ।

(२)

- (३) कज्जहेउ- उनसे द्वारा किए हुए ज्ञान दानादि कार्य के लिए उन्हें विशेष मानना ।
- (४) कयपडिकत्तिया- दूसरे द्वारा अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला देना अथवा भोजन आदि के द्वारा गुरु की सुश्रुषा करने पर वे प्रसन्न होंगे और उसके बदले में वे मुझे ज्ञान सिरपायेंगे ऐसा समझ कर उनकी विनय भक्ति करना ।
- (५) अत्तगवेसणया- आर्च (दुखी प्राणियों) की रक्षा के लिए उनकी गवेपणा करना ।
- (६) देसकालणणया- अवसर स्वरूप कर चलना ।
- (७) सव्यत्येसु अप्पडिलोमया- सब कार्यों में अनुकूल रहना ।

(मण्यती शतक १६ उद्गा ७) (सार्वांग सुन ६८६) (उपवाह सुन २०)

(धर्मसंग्रह अधिकार प्रवृत्तिचार प्रकरण)

५०६ सूत्र सुनने के सात बोल

जो थोड़े अक्षरों वाला हो, सन्देह रहित हो, सारगर्भित हो, विस्तृत अर्थवाला हो, गम्भीर तथा निर्दोष हो उसे सूत्र कहते हैं । सूत्र को सुनने तथा जानने की विधि के सात अंग हैं-

- (१) मूय- मूक रहना (मौन रखना)
- (२) हुकार- हुकारा देना (जी, हाँ, ऐसा कहना)
- (३) वाठकार- आपने जो कुछ कहा है, ठीक है ऐसा कहना ।
- (४) पडिपुच्छ- प्रतिपृच्छा करना ।
- (५) वीमसा- भीमासा अर्थात् युक्ति से विचार करना ।
- (६) पसगपारायण- पूर्वापर प्रसंग समझकर बात को पूरी तरह समझना ।
- (७) परिनिद- दृढतापूर्वक बात को धारण करना ।

पहिले पहल सुनते समय शरीर को स्थिर रखकर तथा मौन रह कर एकाग्र चित्त से सूत्र का श्रवण करना चाहिए ।

दूसरी बार हूँ, अर्थात् तत्पत्तिकार करना चाहिए। तीसरी बार वाढकार करना चाहिए, अर्थात् यह कहना चाहिए कि आपने जो कुछ कहा गद्दी सत्य है। चौथी बार सूत्र का पूर्वापर अभिप्राय समझ कर कोई सदेह हो तो पृच्छा करनी चाहिए। यह बात कैसे है? मेरी समझ में नहीं आई, इस प्रकार नम्रता से पूछना चाहिए। पाचवीं दफे उस बात की प्रमाण से पर्यालोचना करनी चाहिए अर्थात् युक्ति से उस बात की सचाई दूढ़नी चाहिए। छठी दफे उत्तरोत्तर प्रमाण प्राप्त करके उस विषय की पूरी बातें जान लेनी चाहिए। सातवीं बार ऐसा हठगान हृदय में जमा लेना चाहिए जिसे गुरु की तरह अच्छी तरह दूसरे से कहा जा सके, शिष्य को इस विधि से सूत्र का श्रवण करना चाहिए।

(विशेषावश्यक भाष्य गाथा ६६६)

५०७- चिन्तन के सात फल

श्रावक को प्रातःकाल उठकर वीतराग भगवान् का स्मरण करके नीचे लिखी बातें सोचनी चाहिए।

ससार के प्राणियों में द्वीन्द्रियादि त्रस जीव उत्कृष्ट हैं। उन में भी पञ्चेन्द्रिय सर्वश्रेष्ठ हैं। पचेन्द्रियों में मनुष्य तथा मनुष्यों में आर्यक्षेत्र प्रधान है। आर्यक्षेत्र में भी उत्तम कुल तथा उत्तम जाति दुष्प्राप्य हैं। ऐसे कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करके भी शरीर का पूर्णांग होना, उसमें भी धर्म करने की सामर्थ्य होना, सामर्थ्य होने पर भी धर्म के प्रति उत्साह होना कठिन है। उत्साह होने पर भी तत्त्वों को जानना मुश्किल है। जान कर भी सम्यक्त्व अर्थात् श्रद्धा होना कठिन है। श्रद्धा होने पर भी शील की प्राप्ति अर्थात् सुशील अच्छे स्वभाव और चारित्र्य वाला होना दुर्लभ है। शील प्राप्ति होने पर भी क्षातिक्रम

और उन में भी जेबलज्ञान सय से अधिक दुर्लभ है। कैवल्य की प्राप्ति हो जाने पर अनन्त सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म, जरा और मृत्यु आदि के दुखों से भरे हुए ससार में थोड़ा सा भी सुख नहीं है। इसलिये मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। जन्म वर्गैरह के दुखों से रहित अव्या-
 वाध सुख को प्राप्त करने की बहुत सी सामग्री तो मुझे पूर्व-
 कृत शुभ कार्यों से प्राप्त होगई है। जो नहीं प्राप्त हुई है उसी के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। जिस ससार को बुरा समझ कर बुद्धिमान् छोड़ देते हैं, उस में रुभी लिप्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सोचने को चिन्तन कहते हैं। इस के सात फल हैं—

वेरग कम्मखय विसुद्धनाण च चरणपरिणामो ।

थिरया आउय धोही, इय चिंताण गुणा वृत्ति ॥

(१) वेरग— वैराग्य ।

(२) कम्मखय— कर्मों का नाश ।

(३) विसुद्धनाण— विशुद्ध ज्ञान ।

(४) चरणपरिणामो— चारित्र की वृद्धि ।

(५) थिरया— धर्म में स्थिरता ।

(६) आउय— शुभ आयु का वन्ध ।

(७) धोही— वांछित अर्थान् तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति ।

ऊपर लिखे अनुसार चिन्तन करने से ससार से विरक्ति हो जाती है। तत्त्वचिन्तन रूप तप से कर्मों का क्षय होता है। ज्ञान का वात करने वाले कर्म दूर होने से विशुद्ध ज्ञान होता है। मोहनीय कर्म हलका पढ़ने से चारित्र गुण की वृद्धि होती है। ससार को तुच्छ तथा पाप को ससार का कारण समझने से कर्म में स्थिरता होती है। इस तरह का चिन्तन करते समय अगर आयुष्य ख जाय तो शुभ गति का वन्ध होता है।

इस तरह तत्त्वों का अभ्यास करने से रोधि, कल्याण अर्थात् तत्त्वज्ञान हो जाता है और सब प्रकार के श्रेय (उत्तम गुणों) की प्राप्ति होती है।

(अभिधानगज-३ काण्ड ७२ भाग 'सवग' १८)

५०८- वर्तमान अवसर्पिणी के सात कुलकर

अपने अपने समय के मनुष्यों के लिए जो व्यक्ति मर्यादा बंधते हैं, उन्हें कुलकर कहते हैं। ये ही सात कुलकर सात मनुष्य भी कहलाते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के तीसरे आगे के अन्त में सात कुलकर हुए हैं। कहा जाता है, उस समय १० प्रकार के कल्पवृक्ष बालकान्त के कारण समस्त हुए। यह सब कर युगलिया अपने अपने वृक्षों पर मग्न रहने लगे। यदि कोई युगलिया दूसरे के कल्पवृक्ष से फल ले लेता तो भगदाखड़ा हो जाता। उस तरह कई जगह भगदे खड़े होने पर युगलियों ने सोचा कोई पुरुष ऐसा होना चाहिये जो सब के कल्पवृक्षों की मर्यादा पाले। वे किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ही रहे थे कि उनमें से एक युगल स्त्री पुरुष को उन के सफेद हाथी ने अपने आप झूँट से उठा कर अपने ऊपर बैठा लिया। दूसरे युगलियों ने समझा यही व्यक्ति हम लोगों में श्रेष्ठ है और न्याय करने लायक है। सबने उसको अपना राजा माना तथा उसके द्वारा चोरी हुई मर्यादा का पालन करने लगे। ऐसी कथा प्रचलित है।

पहले कुलकर का नाम निमलवाहन है। राक्षसी ने छद्म इसी कुलकर के यश में क्रम से हुए। सातों के नाम इस प्रकार हैं-

(१) निमलवाहन, (२) चक्षुष्मान, (३) यशस्वान, (४) अभिचन्द्र, (५) प्रश्रेणी, (६) मरदेव और (७) नाभि।

सातवें कुलकर नाभि के पुत्र भगवान् अपभदेव हुए। निमलवाहन कुलकर के समय सात ही प्रकार के कल्पवृक्ष थे।

उस समय बुद्धितांग, दीप और ज्योति नाम के कल्पवृक्ष नहीं थे।

(गणपतिस्तुत ५८९) (समवायाम १५७) (जन्मत्वादार्ता भाग २ पृ० १६)

०९- वर्तमान कुलकरों की भार्याओं के नाम

वर्तमान अयसर्पिणी के सात कुलकरों की भार्याओं के नाम इस प्रकार हैं- (१) चन्द्रयणा, (२) चन्द्रमान्ता, (३) मुरूपा, (४) प्रतिरूपा, (५) चक्षुष्मान्ता, (६) श्रीमान्ता और (७) मरु-देवी। इन में महेश्वरी भगवान् ऋषभदेव की माता थी। और उसी भव में सिद्ध हुई हैं।

(गणपतिस्तुत ५८९) (समवायाम १५७)

५१०- दण्डनीति के सात प्रकार

अपराधी को दुगारा अपराध से रोकने के लिए कुछ कहना या कह देना दण्डनीति है। इसके सात प्रकार हैं-

हकारे- 'हा' ! तुमने यह क्या किया ? इस प्रकार कहना।

मकारे- 'फिर ऐसा मत करना' इस तरह निषेध करना।

धिकारे- किए हुए अपराध के लिए उसे फटकारना।

परिभासे- क्रोध से अपराधी को 'मत जानो' इस प्रकार कहना।

मडलपधे- नियमित क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोक देना।

चारस्ते- पैर म डाल देना।

छविन्देदे- हाथ पर नाक बगैरह काट डालना।

इनमें से प्रथम त्रिमलवाहन नामक कुलकर के समय 'हा' नाम की दण्डनीति थी। अपराधी को 'हा' तुमने यह क्या किया ?' इतना कहना ही पर्याप्त था। इतना कहने से बाद अपराधी भविष्य के लिए अपराध करना छोड़ देता था। दूसरे कुलकर चक्षुष्मान के समय भी यही एक दण्डनीति थी। तीसरे और चौथे कुलकर के समय थोड़े अपराधों के लिए 'हा' और उधे अपराधों के लिए 'मकार' का दण्ड था। अपराधी को कह दिया

जाता था 'ऐसा काम मत करो'। पाँचवें छठे और सातवें कुलकर के समय हाकार, मकार और धिकार तीनों प्रकार की दण्डनीतियाँ थीं। छठे अपराध के लिए हाकार, मध्यम के लिए मकार, और नवें अपराध के लिए धिकार रूप दण्ड दिया जाता था।

भरत चक्रवर्ती के समय बाकी के चार दण्ड प्रवृत्त हुए। कुछ लोगों का मत है, परिभाषा और मण्डलान्ध रूप दो दण्ड अपभ्रंश के समय प्रवृत्त होगए थे, शेष दो भरत चक्रवर्ती के समय हुए।

(दण्डांग सूत्र १११)

५११-- आनेवाले उत्सर्पिणीकाल के सात कुलकर

आने वाले उत्सर्पिणी काल में सात कुलकर होंगे। इनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) मित्रवाहन, (२) सुभौम, (३) सुमभ, (४) स्वयम्भ, (५) दत्त, (६) सूक्ष्म और (७) सुगन्धु।

(अंगीग सूत्र ११६) (समवायग ११७)

५१२-- गत उत्सर्पिणीकाल के सात कुलकर

गत उत्सर्पिणीकाल में सात कुलकर हुए थे। उनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) मित्रदाम, (२) सुदाम, (३) सुपान्व, (४) स्वयम्भ, (५) विमलघोष, (६) सुघोष और (७) महाघोष।

(अंगीग सूत्र ११६)

५१३ - पदवियों सात

गच्छ, गण या सघ की व्यवस्था के निम्न निम्नान्विष्ट को दिए जाने वाले विशेष अधिकार को पदवी कहते हैं। जैन मंत्र में साधुओं की योग्यतानुसार सात पदवीयों निश्चित की गई हैं। (१) आचार्य— चर्याकरणानुयोग, दण्डनान्विष्ट, दण्डाधिकार और गणितानुयोग इन चारों अङ्गों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

करने वाला, चतुर्विध सय के सञ्चालन में समर्थ तथा छत्तीस गुणा का धारक साधु आचार्य पदवी के योग्य समझा जाता है।

(२) उपा-याय—जो साधु विद्वान् हो तथा दूसरे साधुओं को पढ़ाता हो उसे उपा-याय कहते हैं।

(३) प्रवर्तक—आचार्य के आदेश के अनुसार वैयावच आदि में साधुओं को ठीक तरह से प्रवृत्त करने वाला प्रवर्तक कहलाता है।

(४) स्थविर—सब से गिरते हुए या दुर्गम होते हुए साधुओं को जो स्थिर करे उसे स्थविर कहते हैं। स्थविर साधु दीक्षा, उपा, शास्त्रज्ञान आदि में उदा होता है।

(५) गणी—एक गच्छ (कुछ साधुओं का समूह) के मालिक को गणी कहते हैं।

(६) गणधर—जो आचार्य की आज्ञा में रहते हुए गुरु के स्वनानुसार कुछ साधुओं को लेकर अलग विचरता है उसे गणधर कहते हैं।

(७) गणारच्छेदक—गण की मारी व्यवस्था तथा मायों का रपाल करने वाला गणारच्छेदक कहलाता है।

ठाणग सूत्र में इनकी व्याख्या नीचे लिखे अनुसार है—

(१) आचार्य—प्रतिगुरु, दीक्षा, या शास्त्रज्ञान आदि देने वाला।

(२) उपा-याय—सूत्रों का ज्ञान देने वाला।

(३) प्रवर्तक—जो आचार्य द्वारा उपाय गण वैयावच आदि धर्म मायों में साधुओं का प्रवृत्त करे।

तवमजमजोगेसु जो जोगो तत्थ त पयहेड ।

अमह च निपत्तेई गणतत्तिष्ठो पत्रत्तो उ ॥

अर्थात् तप, समय और शुभयोग में से जो साधु जिसने

† यद्यपि गणधर शब्द से तात्पर्य व प्रयान लिया ही लिया जात है किन्तु मान्य पद्धतियों में गणधर शब्द का ठोसोच भव किया गया है।

लिए योग्य हो उसे उसी में प्रवृत्त करने वाला, अयोग्य या कष्ट सहन करने की सामर्थ्य स हीन को निवृत्त करने वाला तथा हमेशा गण की चिन्ता में लगा हुआ साधु प्रवर्तक कहा जाता है।
(४) स्थविर—प्रवर्तक के द्वारा धर्मकार्यों में लगाए हुए साधुओं के शिथिल या दुखी होने पर जो उन्हें समय या शुभयोग में स्थिर करे उसे स्थविर कहते हैं।

धिरकरणा पुण थेरो पवत्तिवाचारिएसु अत्येसु ।
जो जत्थ सीयइ जई सत्तयलो तं धिर कुणइ ॥
अर्थात् जो प्रवर्तक के द्वारा उताए गए धर्मरूढ़ों में साधुओं को स्थिर करे वह स्थविर कहा जाता है। जो साधु जिस कार्य में शिथिल या दुखी होता है स्थविर उसे फिर स्थिर कर देता है।
(५) गणी—गण अर्थात् साधुओं की टोली का आचार्य। जो कुछ साधुओं को अपने शासन में रखता है।

(६) गणधर या गणाधिपति—तीर्थरुओं के प्रधान शिष्य गणधर कहे जाते हैं। अथवा साधुओं की दिनचर्या आदि का पूरा ध्यान रखनेवाला साधु गणधर कहा जाता है।

पियधम्मे दढधम्मे संविग्गो उज्जुओ य तेयंसी ।
सगह्वग्गट्ठकुसलो, सुत्तत्थविज्ज गणाहिचई ॥
अर्थात् जिसे धर्म प्यारा है, जो धर्म में दृढ़ है, जो सवेग वाला है, सरल तथा तेजस्वी है, साधुओं के लिए वस्त्र पात्र आदि का सग्रह तथा अनुचित बातों के लिए उपग्रह अर्थात् रोकटोक करने में कुशल है और सूर्य को जानने वाला है वही गणाधिपति होता है।

(७) गणावच्छेदक—जो गण के एक भाग को लेकर गच्छ की रक्षा के लिए आधार पानी आदि की सुविधानुसार अलग विचरता है उसे गणावच्छेदक कहते हैं।

उद्धवणापहावण सेत्ताऽहिमग्गणासु अविस्सार्ह ।

सुत्तत्थतदुभयविज्ज गणअन्धो णरिसो होइ ॥

अर्थात्— दूर विहार करने, गीघ चलने तथा क्षेत्र और दूसरी उपधियों को खोजने में जो घबराने वाला न हो, सून अर्थ और तदुभय रूप आगम का जानकार हो ऐसा साधु गणावन्धेत्तु होता है।

(अवगम सूत्र १७७ टीका)

५१४— आचार्य तथा उपाध्याय के सात सग्रहस्थान

आचार्य और उपाध्याय सात बातों का ध्यान रखने से ज्ञान अथवा शिष्यों का सग्रह कर सकते हैं, अर्थात् इन सात बातों का ध्यान रखने से व सभ में व्यवस्था कायम रख सकते हैं, दूसरे साधुओं को अपने अनुकूल तथा नियमानुसार चला सकते हैं।

(१) आचार्य तथा उपाध्याय को आज्ञा और धारणा का सम्यक् प्रयोग करना चाहिए। किसी काम के लिए विज्ञान करने का आज्ञा करते हैं, तथा किसी बात से रोक्ने को अर्थात् नियन्त्रण को धारणा कहते हैं। इस तरह के नियोग (आज्ञा) या नियन्त्रण के अनुचित होने पर साधु आपस में या आचार्य के साथ कलह करने लगते हैं और व्यवस्था टूट जाती है। अथवा देशान्तर में रहा हुआ गीतार्थ साधु अपने अतिचार को गीतार्थ आचार्य से निरोदन करने के लिए अगीतार्थ साधु के सामने जो कुछ गृहार्थ पदों में कहता है उसे आज्ञा कहते हैं। अपराध भी धार या आलोचना के बाद जो प्रायश्चित्त विशेष का निश्चय किया जाता है उसे धारणा कहते हैं। इन दोनों का प्रयोग यथारीति न होने से कलह होने का डर है, इसलिए शिष्यों के सग्रहार्थ इन का सम्यक् प्रयोग होना चाहिए।

(२) आचार्य और उपाध्याय को रत्नाधिक की वन्दना वगैरह का सम्यक्प्रयोग कराना चाहिए। दीक्षा के बाद ज्ञान, दर्शन

और चारित्र में उड़ा साधु छोटे साधु द्वारा उन्दनीय समझा जाता है। अगर कोई छोटा साधु रत्नाधिक को उन्दना न करे तो आचार्य और उपाध्याय का कर्तव्य है कि वे उसे उन्दना के लिए प्रवृत्त करें। इस उन्दनाव्यवहार का लोप होने से व्यवस्था टूटने की सम्भावना है। इसलिए उन्दनाव्यवहार का सम्यक्प्रकार पालन करवाना चाहिए। यह दूसरा सग्रहस्थान है।
(३) शिष्यों में जिस समय जिस सूत्र के पढ़ने की योग्यता हो प्रथमा जितनी दीक्षा के बाद जो सूत्र पढ़ाना चाहिए उस का आचार्य हमेशा यान रखे और समय आने पर उचित सूत्र पढ़ावे। यह तीसरा सग्रहस्थान है।

ठाणाग सूत्र की टीका में सूत्र पढ़ाने के लिए दीक्षापर्याय की निम्नलिखित मर्यादा की गई है—

तीन वर्ष की दीक्षापर्याय वाले साधु को आचाराग पढ़ाना चाहिए। चार वर्ष वाले को सूयगडाग। पाँच वर्ष वाले को दशाश्रुतस्कन्ध, वृहत्स्कन्ध और व्यवहार। आठ वर्ष की दीक्षापर्याय वाले को ठाणाग और समवायाग। दस वर्ष की दीक्षापर्याय वाले को व्याख्यामञ्जलि अर्थात् भगवती सूत्र पढ़ाना चाहिए। ग्यारह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले को सुद्धियगिमाणपरिभक्ति (सुद्धक-विमानपरिभक्ति), महद्भयाविमाणपरिभक्ति (महद्विमानपरिभक्ति), अमचूलिया, उगचूलिया, और शिवाहचूलिया ये पाँच सूत्र पढ़ाने चाहिए। बारह वर्ष वाले को अरुणोववाण (अरुणो-पपात), उरुणोरवाण (वरुणोपपात), गरुलोववाण (गरुडो-पपात), धरुणोरवाण (धरुणोपपात) और त्रैसमणोववाण (त्रैसमणोपपात)। तेरह वर्ष वाले को उत्थानश्रुत, समुत्थान-श्रुत, नागपरियावलिआउ और निरयावलिआउ ये चार सूत्र। चौदह वर्ष वाले को आशीविषभावना और पन्द्रह वर्ष

वाले को दृष्टिबिषभायना । सोलह सतरह और अठारह वर्ष वाले को क्रम से चारणभायना, महाम्ब्रभायना और तेजो-निसर्ग पढ़ाना चाहिए । उन्नीस वर्ष वाले को दृष्टिवाद नाम का बारहवों अंग और बीस वर्ष पूर्ण हो जाने पर सभी श्रुतों को पढ़ने का वह अधिकारी हो जाता है । इन मूर्खों को पढ़ाने के लिए यह नियम नहीं है कि इतने वर्ष की दीक्षापर्याय में पाद ये सूत्र अवश्य पढ़ाये जायें, किन्तु योग्य साधु को इतने समय के बाद ही विहित सूत्र पढ़ाना चाहिए ।

(४) आचार्य तथा उपाध्याय को जीभार, तपस्वी तथा विश्राययन करने वाले साधुओं की बैयावश का ठीक प्रत्यक्ष करना चाहिए । यह चौथा सग्रहस्थान है ।

(५) आचार्य तथा उपाध्याय को दूसरे साधुओं से पूछकर काम करना चाहिए, बिना पूछे नहीं । अथवा शिष्यों से दैनिक-कृत्य के लिए पूछते रहना चाहिए । यह पाँचवा सग्रहस्थान है ।

(६) आचार्य तथा उपाध्याय को अभास आवश्यक उपकरणों की प्राप्ति के लिए सम्यक्प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए । अर्थात् जो वस्तु आवश्यक है और साधुओं के पास नहीं है उनकी निर्दोष प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए । यह छठा सग्रहस्थान है ।

(७) आचार्य तथा उपाध्याय को पूर्वप्राप्त उपकरणों की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए । उन्हें ऐसे स्थान में न रखने देना चाहिए जिस से वे खराब हो जायें या चोर चुराए ले जायें । यह सातवाँ सग्रहस्थान है ।

(ठाण्ण सूत्र ३६६ तथा ६४४) (ज्यवहण सूत्र उद्देश १- गाथा १-३२)

५१५ - गणापक्रमण सात

कारणविशेष से एक गण या सघ को छोड़ कर दूसरे गण

↑ आचार्य या उपाध्याय किसी साधु को विशेष दुर्दिमान् और योग्य समझ कर यथासंकर कर सकते हैं ।

में चले जाने या एकलविहार करने को गणापक्रमण कहते हैं।
आचार्य, उपाध्याय, स्थविर या अपने से किसी बड़े साधु की
आज्ञा लेकर ही दूसरे गण में जाना कल्पता है। इस प्रकार
एक गण को छोड़ कर जाने की आज्ञा मागने के लिए तीर्थंकरों
ने सात कारण बताए हैं—

(१) 'निर्जरा के हेतु सभी धर्मों को मैं पसन्द करता हूँ। सूत्र
और अर्थरूप श्रुत के नए भेद सीखना चाहता हूँ। भूले हुए
को याद करना चाहता हूँ और पढ़े हुए की आवृत्ति करना चाहता
हूँ तथा क्षण, वैयावृत्त्यरूप चारित्र के सभी भेदों का पालन करना
चाहता हूँ। उन सब की इस गण में व्यवस्था नहीं है। इसलिए
हे भगवन् ! मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ। इस प्रकार आज्ञा
माग कर दूसरे गण में जाना पहला गणापक्रमण है। दूसरे
पाठ के अनुसार 'मैं सब धर्मों को जानता हूँ' इस प्रकार घमण्ड
से गण छोड़ कर चले जाना पहला गणापक्रमण है।

(२) 'मैं श्रुत और चारित्र रूप धर्म के कुछ भेदों का पालन
करना चाहता हूँ और कुछ का नहीं, जिन का पालन करना
चाहता हूँ उन के लिए इस गण में व्यवस्था नहीं है। इस लिए
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ' इस कारण एक गण को छोड़
कर दूसरे में चला जाना दूसरा गणापक्रमण है।

(३) 'मुझे सभी धर्मों में सन्देह है। अपना सन्देह दूर करने
के लिए मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।

(४) 'मुझे कुछ धर्मों में सन्देह है और कुछ में नहीं, इस लिए
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।

(५) 'मैं सब धर्मों का ज्ञान दूसरे को देना चाहता हूँ, अपने
गण में कोई पात्र न होने से दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।

(६) 'कुछ धर्मों का उपदेश देने के लिए जाना चाहता हूँ।

(७) 'गण से बाहर निकल कर जिनकल्प आदि रूप एकल विहार प्रतिभा अङ्गीकार करना चाहता हूँ' । अथवा

(१) 'मैं सत्रधर्मों पर श्रद्धा करता हूँ इसलिए उन्हें स्थिर करने के लिए गणापक्रमण करना चाहता हूँ' ।

(२) 'मैं बुद्ध पर श्रद्धा करता हूँ और बुद्ध पर नहीं । जिन पर श्रद्धा नहीं करता उन पर विश्वास जमाने के लिए गणापक्रमण करता हूँ' । इन दोनों में सर्वत्रिपयक और देशत्रिपयक दर्शन अर्थात् दृढ श्रद्धान के लिए गणापक्रमण बनाया गया है ।

(३-४) उसी प्रकार सर्वत्रिपयक और देशत्रिपयक सशय को दूर करने के लिए तीसरा और चौथा गणापक्रमण है ।

(५-६) 'मैं सत्रधर्मों का सेवन करता हूँ अथवा बुद्ध का करता हूँ बुद्ध का नहीं करता' । यहाँ मेरितधर्मों में विशेष दृढता प्राप्त करने के लिए तथा अनामेवित धर्मों का सेवन करने के लिए पाँचवा और छठा गणापक्रमण है ।

(७) ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए, अथवा दूसरे आचार्य के साथ सम्भोग करने के लिए गणापक्रमण किया जाता है ।

ज्ञान में मूत्र अर्थ तथा उभय के लिए सक्रमण होता है । जो किसी गण से बाहर कर दिया जाता है अथवा किसी कारण से डर जाता है वह भी गणापक्रमण करता है ।

(अष्टाव सूत्र १८१)

५१६- पुरिमड्ड (दो पोखिरी) के सात आगार

मृगोदय से लेकर दो पहर तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पुरिमड्ड पचक्खाण है । इस में सात आगार होते हैं- अनाभोग, सहसागार, प्रच्छन्नराल, दिशामोह, साधुवचन, सर्वसमाधिवर्तिता और महत्तगगार ।

इन में से पहिले के छह आगारों का स्वरूप बोल न० ४८४-१

में दे दिया गया है। महत्तरागार का अर्थ है—विशेष निर्जग आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्चय किए हुए समय में पहिले ही पञ्चखाण पार लेना।

(हरिभोजावरयक पृष्ठ ८४ पोरिसी पञ्चखाण की टीका)

५१७ - एगट्ठाण (एकस्थान) के सात आगार

दिन रात में एक आसन से बैठ कर एक ही वार आहार करने को एकस्थान पञ्चखाण कहते हैं। इस पञ्चखाण में गरम (फासुक) पानी पिया जाता है। रात को चौबिहार किया जाता है और भोजन करते समय एक बार जैसे बैठ जाय उसी प्रकार बैठे रहना चाहिए। हाथ पैर फेलाना या सकुचित करना इस में नहीं कल्पता। यही एकासना और एकस्थान में भेद है। इस में सात आगार हैं— (१) अणभोग, (२) सहसागार, (३) सागारियागार, (४) गुर्वभ्युत्थान, (५) परिट्टावणियागार, (६) महत्तरागार, और (७) सव्वसमाहिवत्तियागार।

(३) सागारियागार—जिन में दिखार्दे देने पर शास्त्र में आहार करने की मनाही है उनके आजाने पर स्थान उठल कर दूसरी जगह चले जाना सागारियागार है।

(४) गुर्वभ्युत्थान—किसी पाहुने मुनि या गुरु के आने पर विनय सत्कार के लिए उठना गुर्वभ्युत्थान है।

(५) परिट्टावणियागार—अधिक हो जाने के कारण यदि आहार को परठवणा पड़ता हो तो परठवण के दोष से बचने के लिए उस आहार को गुरु की आज्ञा से ग्रहण कर लेना। शेष आगारों का स्वरूप पहिले दिया जा चुका है।

ये सात आगार साधु के लिए हैं।

(हरिभोजावरयक पृष्ठ ८४ एकस्थान पञ्चखाण की टीका)

५१८ - अवग्रहप्रतिमापं (प्रतिज्ञाप) सात,

साधु जो मकान, वस्त्र, पात्र, आदारादि वस्तुएँ लेता है उन्हें अवग्रह कहते हैं। इन वस्तुओं को लेने में विशेष प्रसार की पर्यादा करना अवग्रहप्रतिमा है। किसी धर्मशाला अथवा मुसाफिरखाने में ठहरने वाले साधु को मकान मालिक के आयतन तथा दूसरे दोषों को दालते हुए नीचे लिखी सात प्रतिमाएँ यथाशक्ति अंगीकार करनी चाहिए।

(१) धर्मशाला गंगरह में प्रवेश करने से पहिले ही यह सोच ले कि "मैं अमुक प्रकार का अवग्रह लूँगा। उस के सिवाय न लूँगा" यह पहली प्रतिमा है।

(२) 'मैं सिर्फ दूसरे साधुओं के लिए स्थान आदि अवग्रह को ग्रहण करूँगा और स्वयं दूसरे साधु द्वारा ग्रहण किए हुए अवग्रह पर गुजारा करूँगा'।

(३) "मैं दूसरे के लिए अवग्रह की याचना करूँगा किन्तु स्वयं दूसरे द्वारा ग्रहण किए अवग्रह को स्वीकार नहीं करूँगा"। गीला हाथ जब तक सूखता है उतने काल से लेकर पांच दिन रात तक के समय को लन्द कहते हैं। लन्द तप को अंगीकार कर के जिनमन्य के समान रहने वाले साधु आलन्दिक कहलाते हैं। वे दो तरह के होते हैं— गच्छप्रतिबद्ध और स्वतन्त्र। शास्त्रादि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कुछ साधु एक साथ मिल कर रहते हैं तो उन्हें गच्छप्रतिबद्ध कहा जाता है। तीसरी प्रतिमा प्रायः गच्छप्रतिबद्ध साधु अङ्गीकार करते हैं। वे आचार्य आदि जिन से शास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए तो वस्त्रपात्रादि अवग्रह ला देने हैं पर स्वयं किसी दूसरे का लाया हुआ ग्रहण नहीं करते।

(४) मैं दूसरे के लिए अवग्रह नहीं माँगूँगा पर दूसरे के द्वारा

लाये हुए का स्वयं उपभोग कर लगा। जो साधु जिनकल्प की तैयारी करते हैं और उग्र तपस्वी तथा उग्र चारित्र वाले होते हैं, वे ऐसी प्रतिमा लेते हैं। तपस्या आदि में लीन रहने के कारण वे अपने लिए भी भागने नहीं जा सकते। दूसरे साधुओं द्वारा लाये हुए को ग्रहण करके अपना काम चलाते हैं।

(५) मैं अपने लिए तो अग्रग्रह याचूंगा, दूसरे साधुओं के लिए नहीं। जो साधु जिनकल्प ग्रहण करके अनेका विहार करता है, यह प्रतिमा उसके लिए है।

(६) जिससे अग्रग्रह ग्रहण करूँगा उसीसे दर्भादिक सधारा भी ग्रहण करूँगा। नहीं तो उत्कुटुक अथवा किसी दूसरे आसन से बैठा हुआ ही रात बिता दूँगा। यह प्रतिमा भी जिनकल्पिक आदि साधुओं के लिए है।

(७) सातवीं प्रतिमा भी छठी सरीखी ही है। इसमें इतनी प्रतिज्ञा अधिक है 'शिलादिक सस्तारक विद्या हुआ जैसा मिल जायगा वैसा ही ग्रहण करूँगा, दूसरा नहीं'। यह प्रतिमा भी जिनकल्पिक आदि साधुओं के लिए है।

(भाषाचारंग श्रु० २ चूलिका १ अध्ययन ७ उद्देश २)

५१९— पिण्डपणाएं सात

बयालीस दोष टालकर शुद्ध आहार पानी ग्रहण करने को पपणा कहते हैं। इसके पिण्डपणा और पानपणा दो भेद हैं। आहार ग्रहण करने को पिण्डपणा तथा पानी ग्रहण करने को पानपणा कहते हैं। पिण्डपणा अर्थात् आहार को ग्रहण करने के सात प्रकार हैं। साधु दो तरह के होते हैं— गच्छान्तर्गत अर्थात् गच्छ में रहे हुए और गच्छविनिर्गत अर्थात् गच्छ से बाहर निकले हुए। गच्छान्तर्गत साधु सातों पिण्डपणाओं का ग्रहण करते हैं। गच्छविनिर्गत पहिले की दो पिण्डपणाओं को छोड़

कर बाकी पांच का ग्रहण करते हैं ।

(१) अससद्दा—हाथ और भिक्षा देने का वर्तन अन्नादि के ससर्ग से रहित होने पर सृजता अर्थात् कल्पनीय आहार लेना ।

(२) ससद्दा— हाथ और भिक्षा देने का वर्तन अन्नादि के ससर्ग वाला होने पर सृजता और कल्पनीय आहार लेना ।

(३) उद्गदा— थाली बटलोई वगैरह वर्तन से बाहर निकाला हुआ सृजता और कल्पनीय आहार लेना ।

(४) अप्पलेवा—अल्प अर्थात् बिना चिमनाइट वाला आहार लेना । जैसे भुने हुए चने ।

(५) गृहस्थ द्वारा अपने भोजन के लिए थाली में परोसा हुआ आहार जीमना शुरू करने के पहिले लेना ।

(६) पग्गहिय— थाली में परोसने के लिए कुदल्ली या चम्मच वगैरह से निकाला हुआ आहार थाली में डालने से पहिले लेना ।

(७) उज्झियधम्मा— जो आहार अधिक होने से या और किसी कारण से श्रावक ने फेंक देने योग्य समझा हो, उसे सृजता होने पर लेना ।

(भाचाराम ध्रु० २ पिडपणाध्ययन उद्देशा ७) (ठाणगा सूत्र १४१)

(धम्मपद अष्टाङ्ग १)

५२०— पानेपणा के सात भेद

निर्दोष पानी लेने को पानेपणा कहते हैं । इसने भी पिडेपणा की तरह सात भेद हैं ।

(भाचाराम ध्रु० २ पिडपणाध्ययन उद्देशा ७) (ठाणगा सूत्र २४१)

(धम्मपद अष्टाङ्ग ३)

इहाथ वगैरह समष्ट होने पर बाद में संचित पानी से धोने, या भिक्षा देने के बाद आहार कम हो जाना या और बनाने में अवाहक्य दोष लगता है । इसलिए श्रावक को बाद में संचित पानी में हाथ वगैरह न डालने चाहिए और न नद वस्तु धरानी चाहिए ।

५२१- प्रमादप्रतिलेखना सात

वस्त्र पात्र आदि वस्तुओं के विधिपूर्वक दैनिक निरीक्षण को प्रतिलेखना कहते हैं। उपेक्षापूर्वक विधि का ध्यान रखे बिना प्रतिलेखना करना प्रमादप्रतिलेखना है। इसके तेरह भेद हैं। छः भेद बोल न० ४४६ में दिए गए हैं। बाकी सात भेद नीचे दिये जाते हैं—

- (१) प्रशिथिल— वस्त्र को हड़ता से न पकड़ना।
- (२) प्रलग्न— वस्त्र को दूर रख कर प्रतिलेखना करना।
- (३) लोल— जमीन के साथ वस्त्र को रगड़ना।
- (४) एकामर्षा— एक ही दृष्टि में तमाम वस्त्र को देख जाना।
- (५) अनेकरूपधूना— प्रतिलेखना करते समय शरीर या वस्त्र को इधर उधर हिलाना।
- (६) प्रमाद— प्रमादपूर्वक प्रतिलेखना करना।
- (७) शका— प्रतिलेखन करते समय शका उत्पन्न हो तो अगुलियों पर गिनने लगना और उससे उपयोग का चूक जाना (ध्यान कहीं से कहीं चला जाना)

(उत्तराध्ययन अध्यायन २६ गाथा २७)

५२२- स्थविर कल्प का क्रम

दीक्षा से लेकर अन्त तक जिस क्रम से साधु अपने चारित्र्य तथा गुणों की वृद्धि करता है, उसे कल्प कहते हैं। स्थविर कल्पी साधु के लिए इसके सात स्थान हैं। (१) प्रव्रज्या अर्थात् दीक्षा। (२) शिक्षापद— शास्त्रों का पाठ। (३) अर्थग्रहण— शास्त्रों का अर्थ समझना। (४) अनियतवास अर्थात् देश देशान्तर में भ्रमण। (५) निष्पत्ति— शिष्य आदि को प्राप्त करना। (६) विहार— जिनकल्पी या यथालिन्दक कल्प अंगीकार करके विहार करना। (७) समाचारी— जिनकल्प

आदि की समावधि का पालन करना ।

पहिले पहिले गुरुवान् गुरु को चाहिये कि अष्टावक्र के फल और भाव को देखकर आलोचना देने के बाद विनियोग में विनियोग दीक्षा दे । दीक्षा देने के बाद गुरु को गिना का अधिकार होगा है । गिना को तरह की है- अष्टावक्र गिना अर्थात् नाम्ना अष्टावक्र अर्थात् प्रतिमेवना गिना अर्थात् पहिलेद्वारा आदि गामिक कृत्यों का दर्शन ।

दीक्षा देने के बाद गुरु वर्ष तक गिना को मूल पढ़ाना चाहिये । इसके बाद गुरु वर्ष तक मूल का अर्थ समझाना चाहिये । जिस प्रकार हल, अष्टावक्र, या गाली में छूटा हुआ भूवा गैल पहिले स्वाद का अनुभव किने गिना अच्छा और उग सर राम निगल जाता है, फिर उगानी करते समय स्वाद का अनुभव करना है । इसी प्रकार गिना भी मूल पढ़ते समय राम का अनुभव नहीं करता । अर्थ समझना आगम्य करने पर ही उसे राम आने लगता है । अथवा जिस तरह किसान पहिले शाली रंगर धान्य बोता है, फिर उसकी रखवाली करता है, फिर उसकाटकर चावल निकाल माफ करने अपने घर ले आता है और निमित्त हो जाता है । अगर वह पन्ना न करे तो उस का धान्य बोने का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है । इसी प्रकार अगर गिना गुरुह साल तक मूल अध्ययन करके भी उस का अर्थ न समझे तो अध्ययन में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । अतः मूल पढ़ने के बाद गुरुह साल तक अर्थ सीखना चाहिये ।

उपर
पद के योग्य हो
ग्राम, स
परि

१ गिना आचार्य
सरे मुनियों के साथ
विभिन्न देशों का

हो उसके लिए देशाटन का नियम नहीं है।

देशाटन से वह समर्पित में दृढ होता है। दूसरों को भी दृढ करता है। भिन्न भिन्न देशों में फिरने से अतिशय श्रुत-ज्ञानी आचार्या के दर्शन से सूत्रार्थ सम्बन्धी और समाचारी सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि होती है। भिन्न भिन्न देशों की भाषा और आचार का ज्ञान होता है। इस से वह अलग अलग देश में पैदा हुए शिष्यों को उनकी निजी भाषा में उपदेश दे सकता है। फिर बांध प्राप्त किये हुए शिष्या को दीक्षा देता है। उन्हें अपनी उपसम्पदा अर्थात् नेसराय में रखता है। शिष्य भी यह समझ कर कि उनका गुरु आचार्य सब भाषाओं तथा आचार में कुशल है, उस में श्रद्धा रखते हैं। इस प्रकार आचार्य होने लायक साधु को बारह वर्ष तक अनियतवास कराना चाहिए। बहुत से शिष्य प्राप्त होने के बाद आचार्य पद स्वीकार करके वह साधु अपना और दूसरों का उपकार करता है। लम्बी दीक्षा पालने के बाद वह अपने स्थान पर योग्य शिष्य को बैठा कर भगवान् के बताए हुए मार्ग पर विशेष रूप से अग्रसर होता है। यह अनुष्ठान दो प्रकार का है—

(१) सलेखना आदि करके भक्तपरिज्ञा, इगिनी (इद्रित) या पादोपगमन अनुष्ठान के द्वारा मरणाश्रमीकरण करे।

(२) जिनकल्प—परिहारविशुद्धि अथवा यथालिङ्ग कल्प अङ्गीकार करे। इन दोनों प्रकार के अनुष्ठानों में से प्रत्येक की समाचारी जान कर प्रवृत्ति करे।

पहिले प्रकार का अनुष्ठान करने वाला आचार्य, पक्षी जिस प्रकार अपने बच्चों की पालना करता है, उसी तरह शिष्यों को तैयार करके बारह वर्ष की सलेखना इस विधि से करे—चार वर्ष तक वेला तेला आदि विचित्र प्रकार का तप करे।

चार वर्ष दूध दही बगैरह विगय छोड़ कर तप करे। दो वर्ष तक एकान्तर से आयम्बिल करे। छः महीने तक तप करके मर्यादित आहार वाला आयम्बिल करे। दूसरे छह मास बेला नेला बगैरह कठिन तप करे। फिर एक वर्ष तक कोटी सहित तप करे। पहिले लिये हुए पचखान के पूरा हुए बिना ही दूसरा पचखान आरम्भ कर केना कोटी सहित तप है। इस प्रकार बारह वर्ष की सलेखनाके बाद भक्तपरिष्ठा आदि करे या पर्वत की गुफा में जाकर पादोपगमन करे।

दूसरे प्रकार का अनुष्ठान करने वाला साधु जिनकल्प बगैरह अगीकार करता है। उस में पहिले पहल रात्रि के मध्य में वह यह विचारता है— विशुद्ध चारित्रानुष्ठान के द्वारा मैंने आत्महित किया है। शिष्य आदि का उपहार करने परहित भी किया है। गच्छ को सम्भालने की योग्यता रखने वाले शिष्य भी तैयार हो गये हैं। अब मुझे विशेष आत्महित करना चाहिए। यह सोचकर अगर स्वयं ज्ञान हो तो अपनी बची हुई आयु कितनी है, इस पर विचार करे। अगर स्वयं ज्ञान न हो तो दूसरे आचार्य को पूछ कर निर्णय करे। इस निर्णय के बाद अगर अपनी आयुष्य कम मालूम पड़े तो भक्तपरिष्ठा आदि में से किसी एक मरण को स्वीकार करे। अगर आयुष्य कुछ अधिक मालूम पड़े और जघाआ में बल क्षीण हो गया हो तो वृद्धवास (स्थिरवास) स्वीकार करले। अगर शक्ति ठीक हो तो जिनकल्प आदि में से कोई कल्प स्वीकार करे। अगर जिनकल्प स्वीकार करना हो तो पाच तुलनाओं से आत्मा को तोले अर्थात् जाँचे कि यह उससे योग्य है या नहीं। तप, सत्त्व, मूत्र, एकत्व, और बल ये पाच तुलनाएँ हैं। जिनकल्प अङ्गीकार करने वाला प्रायः आचार्य, उपाध्याय, भवर्तन, स्थविर, गणावच्छेदक में से कोई

होता है। उन सब को उपर्युक्त पाँच बातों से आत्मा की तुलना करनी चाहिए। कान्दपिंकी, किन्चिपिंकी, आभियोगिनी, आसुरी और समोद्विनी इन पाँच भावनाओं को छोड़ दे। तुलना के लिए पाँच बातें नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) तप— जुधा (भूख) पर इस प्रकार विजय प्राप्त करे कि देवादि द्वारा दिये गये उपसर्ग के कारण अगर ऋः महीने तक आहार पानी न मिले तो भी दुखी (खेदित) न हो।

(२) सत्त्व— सत्त्वभावना से भय पर विजय प्राप्त करे। यह भावना पाँच प्रकार की है— (१) रात को जब सब साधु सो जायें तो अकेला उपाश्रय में काउसग्न करे। (२) उपाश्रय ने बाहर रह कर काउसग्न करे। (३) चौक में रह कर काउसग्न करे। (४) सूने घर में रह कर काउसग्न करे। (५) स्मशान में रह कर काउसग्न करे। इस प्रकार पाँच स्थानों पर काउसग्न करके सब प्रकार के भय पर विजय प्राप्त करे। यह सत्त्व भावना है।

(३) सूत्र भावना— सूत्रों को अपने नाम की तरह इस प्रकार याद करले कि उनकी आठक्ति के अनुसार रात अथवा दिन में उच्छ्वास, प्राण, स्तोक, लय, गृहर्त्त वगैरह काल को ठीक ठीक जान सके, अर्थात् समय का यथावत् ज्ञान कर सके।

(४) एकत्व भावना— अपने सघाडे के साधुओं से आलाप सलाप, सूत्रार्थ पूछना या बताना, सुख दुःख पूछना, इत्यादि सारे पुराने सम्बन्धों को छोड़ दे। ऐसा करने से राक्षससम्बन्ध का मूल से नाश हो जाता है। इसके बाद शरीर उपधि आदि को भी अपने से भिन्न समझे। इस तरह सभी वस्तुओं से आसक्ति या ममत्व दूर हो जाता है।

(५) बल भावना— अपने बल अर्थात् शक्ति की तुलना करे। बल दो तरह का होता है— शारीरिक बल और मानसिक बल।

जिनकल्प अङ्गीकार करने वाले साधु का शारीरिक उल्लास रण व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए। नपम्या आदि कारण शारीरिक बल के कुछ क्षीण रहने पर भी मानसिक धैर्यबल इतना होना चाहिए कि उठे में उठे कष्ट आने पर भी उनसे घबराकर विचलित न हो।

ऊपर कही हुई पाँच भावनाओं से आत्मा को मजबूत बना कर गच्छ में रहते हुए भी जिनकल्प के समान आचरण रखें। हमेशा तीसरे पहर आहार करें। गृहस्थों द्वारा फेंक देने योग्य प्राप्त कर्मों के दाने या मूल्य चने आदि न खाएँ। समष्टि, असमष्टि, उद्धृत, अल्पलेप, उद्गृहीत, प्रगृहीत और उज्ज्वल धर्म इन सात एषणाओं में से पहले की दो छोड़ कर बाकी निम्नी दो एषणाओं का प्रतिदिन अभिग्रह अङ्गीकार करें। एक के द्वारा आहार ग्रहण करें और दूसरी के द्वारा पानी। इससे सिवाय भी दूसरे सभी जिनकल्प के विधानों पर चल कर आत्मा को शक्ति सम्पन्न बनावे। इससे बाद जिनकल्प ग्रहण करने की इच्छा वाला साधु सध को इन्हें करे। सध के अभाव में अपने गच्छ को तो अवश्य बुलारे। तीर्थंकर के पास, वे न हों तो गणेश के पास, उनके अभाव में चौदह पूर्वधारी के पास, वे भी न हों तो दस पूर्वधारी के पास और उनसे भी अभाव में बड़, पीपल या यशोरु वृक्ष के नीचे जाकर अपने स्थान पर बिठाए हुए आचार्य को, गल गच्छ सभी साधुओं को विशेष प्रकार से अपने से विरुद्ध साधु को इस प्रकार खमावे 'हे भगवन! अगर कभी प्रमाद के कारण मैंने आप के साथ अनुचित उतावली किया हो तो शुद्ध हृदय से क्षमाय और शून्य रहित होकर क्षमा मागता हूँ। इससे बाद जिनकल्प लेने वाले साधु से दूसरे मुनि यथा योग्य बन्दना करने हुए खमाते हैं। इस तरह खमाने वाले को

निःशून्यत्व, विनय मार्ग की उन्नति, एकत्व, लघुता और जिन-कल्प में अप्रतिबन्ध ये गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब का स्वमाकर अपने उत्तराधिकारी आचार्य तथा साधुओं को शिक्षा दे।

आचार्य को कहे— तुम्हें अब गच्छ का पालन करना चाहिए, तथा किसी बात में परतन्त्र या प्रतिबद्ध नहीं रहना चाहिए। अन्त में तुम्हें भी मेरी तरह जिनकल्प आदि अगीकार करना चाहिए। जैनशासन का यही क्रम है। जो साधु विनय के योग्य हों उन के आदर सत्कार में कभी आलस मत करना। सब के साथ योग्य उर्ताय करना। आचार्य को इस प्रकार कहने के बाद दूसरे मुनियों को कहे “यह आचार्य अभी छोटा है। ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्यादि में परास्तर है या कम श्रुतवाला है, ऐसा समझ कर नये आचार्य का निरादर मत करना क्योंकि अब यह तुम्हारे द्वारा पूजने योग्य है। यह कहकर जिनकल्पी साधु पखवाले पत्नी की तरह अथवा गदलों से निकली हुई मिजली की तरह निकल जाय। अपने उपकरण लेकर समुदाय के साधुओं से निरपेक्ष होता हुआ वह महा-पुरुष धीरे धीरे चला जाय। मेरु की गुफा में से निकले हुए सिंह की तरह गच्छ से निकला हुआ आचार्य जब दिखाई देना बन्द हो जाता है तो दूसरे साधु वापिस लौट आते हैं। जिनकल्प अगीकार किया हुआ साधु एक महीने के लिए निर्वाह के योग्य क्षेत्र ढूँढ़ कर वहीं विचरे।

पहिले कही हुई बात एषणाओं में पहिली दो छोड़कर किन्हीं दो के अभिग्रह से लेप रहित आहार पानी ग्रहण करे। एषणादि कारण के बिना किसी के साथ कुछ न बोले। एक वस्ती में एक साथ अधिक से अधिक सात जिनकल्पी रहते हैं। वे भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। सभी

उपसर्ग और परीपहों को सहते हैं। रोग होने पर औषधि का सेवन नहीं करते। रोग से होने वाली वेदना शान्त हो कर सहते हैं। जहाँ मनुष्य अथवा तिर्यञ्च का न आना जाना हो न सलोक अर्थात् दृष्टि पड़ती हो वहाँ लघुशङ्का या दीर्घशङ्का करे, दूसरी जगह नहीं। जिनरूपी साधु न अपने निवास-स्थान से ममत्व रखने हैं न उनके लिए कोई परिकर्म विहित है। परिकर्म रहित स्थान में भी वे प्रायः खड़े रहते हैं। अगर बैठते हैं तो उत्कुटुक आसन से ही बैठते हैं। पलायी भाग कर नहीं बैठते, क्योंकि उन के पाम जमीन पर मिट्टाने के लिए आसन गैरह कुछ नहीं होता। मार्ग में जाते हुए उन्मत्त हाथी, व्याघ्र, सिंह आदि सामने आजायें तो उन के भय से दूर उधर भाग कर ईर्यासमिति का भग नहीं करते, सीधे चले जाते हैं। इत्यादि जिनरूप की विधि शास्त्र में बताई गई है।

पूर्वोक्त दोनों प्रकार के रूपों में श्रुत और सहनन वगैरह निम्न प्रकार से होने चाहिए। जिनरूपी को कम से कम नवम पूर्व की तीसरी आचारवस्तु तक श्रुतज्ञान होना चाहिए। अधिक से अधिक कुछ कम दस पूर्व। वज्र की भाँति के समान मजबूत पहिला वज्ररूपभनाराच सहनन होना चाहिए। कल्प अगीभार करने वाले पन्द्रह कर्म भूमियों में ही होते हैं। देवता द्वारा हरण किए जाने पर अकर्म भूमि में भी पहुँच सकते हैं। उत्सर्पिणी काल में जिनरूपी तीसरे और चौथे आरे में ही होते हैं। केवल जन्म के कारण दूसरे आरे में भी माने जा सकते हैं। अवसर्पिणी काल में जिनरूप लेने वाले या जन्म तीसरे और चौथे आरे में ही होता है। आचार से

परिहारशुद्धि आदि का लक्ष्य ही जिनरूप धारण करते हैं और वे दस क्षत्र में ही होते हैं मशविदह में नहीं।

पाँचवें आगे में भी जिनकल्पी हो सकते हैं। महाविदेह क्षेत्र से सहरण होने पर तो सभी आर्यों में जिनकल्पी हो सकते हैं। जिनकल्प अङ्गीकार करने वाले साधु सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय चारित्र में तथा जिनकल्प अङ्गीकार किये हुए साधु सूक्ष्मसंप्रदाय और यथारयात चारित्र में उपशम श्रेणी प्राप्त करके तो हो सकते हैं लेकिन तपक श्रेणी पारकर नहीं। अधिक से अधिक जिनकल्पी साधु दो सौ से लेकर नौ सौ तक होते हैं। जिन्होंने पहिले जिनकल्प अङ्गीकार कर लिया है ऐसे साधु अधिक से अधिक दो हजार से नौ हजार तक होते हैं। प्रायः वे अपवाद का सेवन नहीं करते। जंघावत्ता क्षीण होने पर भी आगमक होते हैं। इन में आवश्यकी, नैपथिकी, मिथ्या दुष्कृत, गृहविषय पृच्छा और गृहविषय उपसम्पदा पाँच समाचारियाँ होती है। इच्छा, मिच्छा आदि दूसरी समाचारियाँ नहीं होती। कुछ आचार्यों का मत है—जिनकल्पी को आवश्यकी, नैपथिकी और गृहस्थोपसंपत्ति ये तीन समाचारियाँ ही होती हैं, क्योंकि उग्रान में बसने वाले साधु के सामान्य रूप से पृच्छा आदि का सम्भव भी नहीं है।

यथालन्दिक कल्प की समाचारी संक्षेप से निम्नलिखित है। पानी से भीगा हुआ हाथ जितनी देर में धुखे उतने समय से लेकर पाँच रात दिन तक के समय को लन्द कहते हैं। उतना काल उल्लघन किये बिना जो साधु विचरते हैं, अर्थात् एक स्थान पर अधिक से अधिक पाँच दिन ठहरते हैं, वे यथालन्दिक कहलाते हैं। उन्हें भी जिनकल्पी की तरह तप, सत्त्व आदि भावनाएँ सेवन करनी चाहिए। इस कल्प को पाँच साधुओं की टोली स्वीकार करती है। वे भी गाव के छह विभाग करते हैं। यथालन्दिक कम से कम पन्द्रह होते हैं और

अधिक से अधिक दो हजार से लेकर नौ हजार तक । जिन्होंने पहिले यह कल्प ले रक्खा है ऐसे साधु दो करोड़ से लेकर नौ करोड़ तक होते हैं । यथालन्दिक दो प्रकार के होते हैं— गच्छप्रतिपद् और अर्धप्रतिपद् । नहीं जाने हुए श्रुत का अर्थ समझने के लिए जो साधु गच्छ में रहते हैं उन्हें गच्छप्रतिपद् कहते हैं । दोनों में फिर दो ठो भेद हैं— जिनकल्पियथा लन्दिक और स्थविरकल्पियथालन्दिक । जा भविष्य में जिन कल्प अगीसार करने वाले हैं वे जिनकल्पियथालन्दिक कहलाते हैं । जो राद में स्थविरकल्प में आने वाले हों उन्हें स्थविरकल्पियथालन्दिक कहते हैं । स्थविरकल्पियथालन्दिक गच्छ में रहकर सन परिकर्म करता है तथा वस्त्र पान वाला होता है । भविष्य में जिनकल्पी होने वाले वस्त्र पान नहीं रखने तथा परिकर्म भी नहीं करते । वे शरीर की प्रतिचर्या, नहीं करते, आत्म का मेल नहीं निशालते । रोग आने पर कष्ट सहते हैं, इलाज नहीं करवाते । यह यथालन्दिक की समाचारी हैं । विगण विस्तार बृहत्कल्पादि में है ।

(विशेषाशयक भाष्य गाथा ७)

५२३— छद्मस्थ जानने के सात स्थान

सात बातों से यह जाना जा सकता है कि अमुरु व्यक्ति छद्मस्थ है अर्थात् केवली नहीं है ।

(१) द्रव्यस्य प्राणातिपात करने वाला दाता है । उससे जानते अजानते कभी न कभी हिंसा हो जाती है । चारित्र मोहनीय के कारण चारित्र का यह पूर्ण पालन नहीं कर पाता ।

(२) द्रव्यस्य से कभी न कभी असत्य वचन बोला जा सकता है ।

(३) छद्मस्थ से अदत्तादान का सेवन भी हो जाता है ।

- (४) छद्मस्थ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध का रागपूर्वक सेवन कर सकता है।
- (५) वस्त्रादि के द्वारा अपने पूजा सत्कार का वह अनुमोदन करता है अर्थात् पूजा सत्कार होने पर प्रसन्न होता है।
- (६) छद्मस्थ आध्यात्म आदि में सावग्न जानते हुए और कहते हुए भी उनका सेवन करने वाला होता है।
- (७) साधारणतया यह कहता कुछ है और करता कुछ है। इन सात बोलों से छद्मस्थ पहिचाना जा सकता है।

(अणाल सून ४४०)

५२४— केवली जानने के सात स्थान

ऊपर कहे हुए छद्मस्थ पहिचानने के बोलों से विपरीत सात बोलों से केवली पहिचाने जा सकते हैं। केवली हिंसादि से सर्वथा रहित होते हैं।

केवली के चारित्र मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है, उनका समय निरतिचार होता है, मूल और उत्तर गुण सम्पन्नी दोषों का वे प्रतिसेवन नहीं करते। इसलिए वे उक्त सात बोलों का सेवन नहीं करते।

(अणाल सून ४४०)

५२५— छद्मस्थ सात बातें जानता और देखता नहीं है

सात बातों को छद्मस्थ सम्पूर्ण रूप से न देख सकता है न जान सकता है। (१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) शरीर रहित जीव, (५) शरीर से अस्पृष्ट (बिना छूया) परमाणुपुद्गल, (६) अस्पृष्ट शब्द और (७) अस्पृष्ट गन्ध।

केवली इन्हीं को अच्छी तरह जान और देख सकता है।

(अणाल सून ४४०)

५२६- अनुयोग के निक्षेप सात

व्याख्या- अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वार्तिक ये पाँच अनुयोग के पर्याय शब्द हैं। मूल का अर्थ के साथ सम्बन्ध जोड़ना अनुयोग है। अथवा मूल का अपने अभिप्रेय (कही जाने वाली वस्तु) से अनुकूल योग अथवा व्यापार, जैसे घट शब्द घड़े रूप पदार्थ का वाचक है, यहाँ घट शब्द का अर्थ के अनुरूप होना। अथवा मूल को अणु करते हैं, क्योंकि ससार में वस्तुएँ या अर्थ अनन्त हैं। उनकी अपेक्षा मूल अणु अर्थात् अल्प है। अथवा पहिले तीर्थंकरों द्वारा 'उप्पणणेइ मा' इत्यादि त्रिपटि रूप अर्थ कहने के बाद गणधर उस पर सूत्रों की रचना करते हैं, इसलिए मूल पीछे बनता है। कवि भी पहिले अपने हृदय में अर्थ को जमाकर फिर काव्य की रचना करते हैं। इस प्रकार अर्थ के पीछे होने के कारण भी मूल अणु है। उस मूल का अपने अभिप्रेय के साथ सम्बन्ध होने का व्यापार अथवा मूल के साथ अभिप्रेय का सम्बन्ध अनुयोग है।

इस अनुयोग का सात प्रकार से निक्षेप होता है। किसी बात की व्याख्या करने के लिए उससे अलग अलग पहलुओं की सूची बनाने के क्रम को निक्षेप कहते हैं।

अनुयोग सात प्रकार का है—

(१) नामानुयोग- इन्द्र आदि नामों की व्याख्या को, अथवा जिस वस्तु का नाम अनुयोग हो, या वस्तु का नाम के साथ योग अर्थात् सम्बन्ध नामानुयोग है। जैसे दीपक रूप वस्तु का दीप शब्द के साथ, सूर्य का सूर्य शब्द के साथ तथा अग्नि का अग्नि शब्द के साथ सम्बन्ध।

(२) स्थापनानुयोग- इसकी व्याख्या भी नामानुयोग की तरह ही है। काठ वगैरह में किसी महापुरुष या हाथी घोड़े

उर्गरह की कल्पना कर लेना भी स्थापनानुयोग है।

(३) द्रव्यानुयोग—द्रव्य का व्याख्यान, द्रव्य में द्रव्य के लिए अथवा द्रव्य द्वारा अनुकूल सम्बन्ध, द्रव्य का पर्याय के साथ योग्य सम्बन्ध द्रव्यानुयोग है। अथवा जो बात बिना उपयोग के कही जाती है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। इसकी व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है।

द्रव्य के व्याख्यान को भी द्रव्यानुयोग कहने हैं। भूमि आदि अधिकरण पर पड़े हुए द्रव्य का भूतल से माय सम्बन्ध, कारण-भूत द्रव्य के द्वारा पथ्यों में परस्पर अनुकूल सम्बन्ध, इमली उर्गरह समूह द्रव्य के कारण उच्च उर्गरह में लाल, पीला आदि रंग की पर्याय विशेष का सम्बन्ध, शिष्यरूप द्रव्य को गुरु प्राप्त कराने के लिए तदनु रूप योग अर्थात् व्यापार, इस प्रकार अनेक तरह का द्रव्यानुयोग जानना चाहिए। द्रव्यों द्वारा द्रव्या का, द्रव्यों के लिए, अथवा द्रव्यों का पर्याय के साथ, कारण-भूत द्रव्यों द्वारा अनुरूप वस्तुओं के साथ सम्बन्ध या अनुयोग रहित अनुयोग की प्ररूपणा द्रव्यानुयोग है।

(४) ज्ञेय, (५) काल, (६) वचन, और (७) भाव अनुयोग भी इसी तरह समझ लेना चाहिए।

(विशेषाख्यभाष्य गाथा १३८५-१३८६)

५२७. द्रव्य के सात लक्षण

(१) जो नवीन पर्याय को प्राप्त करता है और प्राचीन पर्याय को छोड़ता है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे मनुष्य गति से देखलोक में गया हुआ जीव मनुष्य रूप पर्याय को छोड़ता है और देव-रूप पर्याय को प्राप्त करता है इसलिए जीव द्रव्य है।

(२) जो पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है और छोड़ा जाता है। ऊपर-वाले उदाहरण में जीवरूप द्रव्य प्राप्त करता है और छोड़ा जाता है।

छोड़ा गया है और देव पर्याय द्वारा प्राप्त किया गया है। दो वस्तुओं के मिलने या अलग होने पर दोनों के लिए मिलने या छोड़ने का व्यवहार किया जा सकता है। जैसे क और ख ने आपस में मिलने पर यह भी कहा जा सकता है कि क ख से मिला और यह भी कहा जा सकता है कि ख क से मिला। अलग होने पर भी ख ने क को छोड़ा या क ने ख को छोड़ा दोनों तरह कहा जा सकता है। इसी तरह द्रव्य पर्यायों को प्राप्त करता और छोड़ता है और पर्याय द्रव्य को प्राप्त करते तथा छोड़ते हैं। पहिली विवक्षा ने अनुसार पहला लक्षण है और दूसरी के अनुसार दूसरा।

(३) सत्ता के अवयव को द्रव्य कहते हैं। जितने पदार्थ ह व सभी सत् अर्थान् विद्यमान हैं। इसलिए सभी सत्ता गाले हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय आदि भिन्न भिन्न विवक्षाओं से वे सभी सत् के भेद या अवयव हैं।

(४) सत्ता के प्रकार को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि सभी घट-पटादि द्रव्य महासामान्यात्मक सत् के प्रकार हैं। जीव, पुद्गल वगैरह द्रव्यों को यद्यपि किसी का प्रकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे नित्य हैं, तो भी पर्याय और द्रव्य का तादात्म्य (गुणरूपता) होने से द्रव्य भी पर्यायरूप है। उस हालत में द्रव्य प्रकार रूप हो सकता है। सत्ता के प्रकार भी सत्ता सत्तामान् का अभेद मान कर ही कहा जा सकता है क्योंकि महासामान्य-रूप सत्ता का कोई अलग रूप नहीं है। कथचित्तादात्म्य से सत् अर्थान् सत्तामान् को सामान्य समझ कर यह कहा गया है।

(५) रूपरसादि या ज्ञान, दर्शनादि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अन्दर रहे हुए गुणों का समूह है।

(६) जो भविष्यन् पर्याय के योग्य होता है अर्थात् उसे प्राप्त

करता है उसे द्रव्य कहते हैं।

(७) जिसमें भूत पर्याय की योग्यता हो उसे भी द्रव्य कहते हैं। भविष्य में राजा की पर्याय प्राप्त करने के योग्य राजकुमार को भवी राजा कहा जाता है, उसे द्रव्य राजा भी कह सकते हैं। इसी तरह पहले जिस गृहे में घी रक्खा था, अब घी निकाल लेने पर भी घी का घड़ा कहा जाता है क्योंकि उस में पूर्ण-पर्याय की योग्यता है। इस तरह भूत या भावी पर्याय के जो योग्य होता है उसे द्रव्य कहते हैं। पुद्गलादि अपनी मायः सभी पर्यायों को प्राप्त कर चुके हैं, जो राखी है उन्हें भविष्य में प्राप्त कर लेंगे। इसी लिए इन्हें द्रव्य कहा जाता है। अगर भूत या भविष्य किसी एक पर्याय वाले को ही द्रव्य कहा जाय तो पुद्गलादि की गिनती द्रव्यों में न हो।

(विज्ञेयाख्य भाष्य भाष्य २८)

५२८- चक्रवर्ती के पञ्चेन्द्रियरत्न सात

प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात पञ्चेन्द्रियरत्न होते हैं, अर्थात् सात पञ्चेन्द्रिय जीव ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी जाति में सब से श्रेष्ठ होते हैं। वे इस प्रकार हैं— (१) सेनापति, (२) गाथापति, अर्थात् सेना या गृहपति (कोठारी), (३) वर्द्धकी अर्थात् सूत्रधार (अन्धे ध्वजों का अभिनय करने वाला) (४) पुरोहित-शान्ति वगैरह कर्म कराने वाला, (५) स्त्री, (६) अश्व (७) हाथी।

(लघुभाष्य ५१७)

५२९ - चक्रवर्ती के एकेन्द्रियरत्न सात

प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात एकेन्द्रियरत्न होते हैं—

(१) चक्ररत्न, (२) छत्ररत्न, (३) चमररत्न, (४) दण्डरत्न, (५) असिररत्न, (६) मणिरत्न, और (७) काकिणीरत्न।

ये भी अपनी अपनी जाति में शीर्ष से उत्कृष्ट होने से रत्न

कह जाते हैं। सभी पाथिय अर्थात् पृथ्वी रूप होने से पर्केन्द्रिय हैं।
(टाळा वृत्त ५६७)

५३०- सहरण के अयोग्य सात

सात व्यक्तियों को कोई भी राग या द्वेष के कारण पर स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेजा सकता।

- (१) श्रमणी- शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करने वाली सात्री। उसमें सतीतर अथवा ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होने से कोई भी सहरण नहीं कर सकता अर्थात् जयर्दस्ती इन्पर उधर नहीं लेजा सकता।
- (२) जिसमें वेद अर्थात् किसी तरह की विषय भोग सम्बन्धी अभिलाषा न रही हो, अर्थात् शुद्ध ब्रह्मचारी को।
- (३) जिसने पारिवारिक तप अङ्गीकार किया हो।
- (४) पुलाङ्गलिपि वाले को।
- (५) अग्रमत्त अर्थात् प्रमादरहित समय का पालन करने वाले को।
- (६) चौदह पूर्वधारी को।
- (७) आहारक गरीर वाले को।

इन सातों को कोई भी जयर्दस्ती इन्पर उधर नहीं लेजा सकता।

(प्रवचनसंग्रह २११ वां द्वार)

५३१- आयुभेद सात

गौरी हुई आयुष्य विना पूरी मिये गौरी में ही मृत्यु हो जाना आयुभेद है। यह सोपक्रम आयुष्य वाले के ही होता है। इसने सात कारण हैं—

- (१) अज्भक्षसाण- अध्ययसान अर्थात् राग, स्नेह या भय रूपमवल मानसिक आघात होने पर गौरी में ही आयु टूट जाती है।
- (२) निमित्त- शस्त्र दण्ड आदि का निमित्त पारक।
- (३) आहार- अधिक भोजन कर लेने पर।
- (४) वेदना- आँख या शूल रोगरह की असह्य वेदना होने पर।

- (५) पराघात— गड्ढे में गिरना वगैरह यादव आघात पाकर ।
 (६) स्पर्श— साँप वगैरह के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु का स्पर्श होने पर जिसके छूने से शरीर में जडर फैल जाय ।
 (७) आणपाण— सास की गति रुन्द हो जाने पर ।

इन सात कारणों से व्यवहारनय से अकालमृत्यु होती है ।

(अण्णाग सूत्र १६१)

५३२ - विकथा सात

विकथा की व्याख्या और पहिले के चार भेद पहिले भाग के बोल नं० १४८ में दे दिए गये हैं । बाकी तीन विकथा ये हैं ।

(१) मृदुकारणिकी— पुत्रादि के वियोग से दुखी माता वगैरह के कारण क्रन्दन से भरी हुई कथा को मृदुकारणिकी कहते हैं ।

(२) दर्शनभेदिनी— ऐसी कथा करना जिस से दर्शन अर्थात् सम्पन्त्व में दोष लगे या उसका भग हो । जैसे ज्ञानादि की अधिकता के कारण कुतीर्थों की प्रशंसा करना । ऐसी कथा सुनकर श्रोताओं की श्रद्धा बदल सकती है ।

(३) चारित्रभेदिनी— चारित्र की तरफ उपेक्षा या उसकी निन्दा करने वाली कथा । जैसे— आज कल साधु महाप्रताप का पालन कर ही नहीं सकते क्योंकि मभी साधुओं में प्रमाद बढ़ गया है, दोष बहुत लगते हैं, अतिचारों को शुद्ध करने वाला कोई आचार्य नहीं है, साधु भी अतिचारों की शुद्धि नहीं करते, इसलिए वर्तमान तीर्थ ज्ञान और दर्शन पर ही अवलम्बित है । इन्हीं दो की आराधना में प्रयत्न करना चाहिए । ऐसी बातों से शुद्ध चारित्र वाले साधु भी गिथिल हो जाते हैं । जो चारित्र की तरफ अभी झुके हैं उन का नो कहना ही क्या ? वे तो बहुत शीघ्र गिथिल हो जाते हैं ।

(अण्णाग सूत्र १६६)

कहे जाते हैं। सभी पाथिय अर्थात् पृथ्वी रूप होने से एकेंद्रिय हैं।
(टाळीग सूत्र ५६७)

५३०- सहरण के अयोग्य सात

सात व्यक्तियों को कोई भी राग या द्वेष के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेजा सकता।

(१) श्रमणी-शुद्ध ब्रह्मचर्यपालन करने वाली साध्वी। उन्मम सतीत्य अथवा त्रापचर्य का उल्लंघन होने से कोई भी सहरण नहीं कर सकता अर्थात् जमर्दस्ती इधर उधर नहीं लेजा सकता।

(२) जिसमें वेद अर्थात् किसी तरह की विषय भोग सम्पन्नी अभिलाषा न रही हो, अर्थात् शुद्ध त्रापचारी को।

(३) जिसने पारिवारिक तप अङ्गीकार किया हो।

(४) पुलाङ्गलङ्घि वाले को।

(५) अप्रमत्त अर्थात् प्रमादरहित समय का पालन करने वाले को।

(६) चौदह पूर्वधारी को।

(७) आहारक शरीर वाले को।

इन सातों को कोई भी जमर्दस्ती इधर उधर नहीं लेजा सकता।

(श्रवणनरैजय - ६१ का द्वार)

५३१ - आयुभेद सात

साँधी हुई आयुष्य विना पूरी किये बीच में ही मृत्यु हो जाना आयुभेद है। यह सोपन्नम आयुष्य वाले में ही होता है। इसने सात कारण हैं—

(१) अज्झरसाण- अयसान अर्थात् राग, स्नेह या भय रूप प्रयत्न मानसिक आघात होने पर बीच में ही आयु टूट जाती है।

(२) निमित्त- शस्त्र दण्ड आदि का निमित्त पाकर।

(३) आहार- अधिक भोजन कर लेने पर।

(४) वेदना- आँख या शूल वगैरह की असह्य वेदना होने पर।

- (५) पराघात- गड्ढे में गिरना बगैरह बाह्य आघात पाकर ।
 (६) स्पर्श- सॉप बगैरह के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु का स्पर्श होने पर जिसके छूने से शरीर में जहर फैल जाय ।
 (७) आणपाण- सास की गति बन्द हो जाने पर ।

इन सात कारणों से व्यवहारनय से अकालमृत्यु होती है ।

(टाण्णग सूत्र ५६१)

५३२ - विकथा सात

विकथा की व्याख्या और पहिले के चार भेद पहिले भाग के बोल नं० १४८ में दे दिए गये हैं । बाकी तीन विकथा ये हैं ।

(१) मृदुकारुणिकी- पुत्रादि के वियोग से दुखी माता उगैरह के कारण क्रन्दन से भरी हुई कथा को मृदुकारुणिकी कहते हैं ।

(२) दर्शनभेदिनी- ऐसी कथा करना जिम से दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व में दोष लगे या उमका भग हो । जैसे ज्ञानादि की अधिकता के कारण कुत्तीर्यों की प्रशंसा करना । ऐसी कथा मुनकर श्रोताओं की श्रद्धा बदल सकती है ।

(३) चारित्रभेदिनी- चारित्र की तरफ उपेक्षा या उसकी निन्दा करने वाली कथा । जैसे- आज कल साधु महात्रतों का पालन कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद बढ़ गया है, दोष बहुत लगते हैं, अतिचारों को शुद्ध करने वाला कोई आचार्य नहीं है, साधु भी अतिचारों की शुद्धि नहीं करते, इसलिए वर्तमान तीर्थ ज्ञान और दर्शन पर ही अग्रलम्बित है । इन्हीं दो की आराधना में प्रयत्न करना चाहिए । ऐसी बातों से शुद्ध चारित्र वाले साधु भी जिथिल हो जाते हैं । जो चारित्र की तरफ अभी झुके हैं उन का तो रुहना ही क्या ? शीघ्र शिथिल हो जाते हैं ।

५३३- भयस्थान सात

मोहनीय कर्म की प्रकृति के उदय से पैदा हुए आत्मा के परिणामविशेष को भय कहते हैं। इस में प्राणी डरने लगता है। भय के कारणों का भयस्थान कहते हैं। वे सात हैं। भय का अवस्था वास्तविक घटना होने से पहिले उसकी सम्भावना से पैदा होती है। भयस्थान सात इस प्रकार हैं—

(१) इहलोकभय—अपनी ही जाति के प्राणी से डरना इहलोकभय है। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, देव का देव से तिर्यश्च का तिर्यश्च से और नारकी का नारकी से डरना।

(२) परलोकभय—दूसरा जाति वाले से डरना परलोकभय है। जैसे मनुष्य का तिर्यश्च या देव से अथवा तिर्यश्च का देव या मनुष्य से डरना परलोकभय है।

(३) आदानभय—धन की रक्षा के लिए चोर आदि से डरना।

(४) अकस्माद्भय—बिना किसी ग्राह्य कारण के अचानक डरने लगना अकस्माद्भय है।

(५) वेदनाभय—पीड़ा से डरना।

(६) परणभय—मरने से डरना।

(७) अश्लोकभय—अपकीर्ति से डरना।

(अष्टाध्याय सूत्र ४४६) (ममवाक्याग ७ वा)

५३४- दुपमाकाल जानने के स्थान सात

उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा तथा असर्पिणी का पाँचवा आरा दुपमा काल कहलाता है। यह इक्कीस हजार वर्ष तक रहता है। सात बातों से यह जाना जा सकता है कि जब दुपमा काल शुरू होने वाला है या सात बातों से दुपमा काल का प्रभाव जाना जाता है। दुपमा काल आने पर—

(१) अकालवृष्टि होती है। (२) वर्षाकाल में जिस समय

वर्षा की आवश्यकता होती है उस समय नहीं परमता ।
 (३) असाधु पूजे जाते हैं । (४) साधु और सज्जन पुरुष
 सम्मान नहीं पाते । (५) माता पिता और गुरुजन का विनय
 नहीं रहता । (६) लोग मन से अपसन्न अथवा वैमनस्य वाले
 हो जाते हैं । (७) रुढ़ये या द्वेष पैदा करने वाले वचन गोलते हैं ।

(टाकाग सूत्र ४४६)

५३५- सुषमा काल जानने के स्थान सात

सात जातों से सुषमा काल का आगमन या उसका प्रभाव
 जाना जाता है । ^{अस्य}अस्सपिणी काल का तीसरा आरा तथा
^{उत्तर}अस्सपिणी का ^{प्राप्त्य}अस्सपिणी सुषमा कहलाता है । यह काल म्यालीस
~~हजार वर्ष कम एक~~ कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक रहता है ।
 सुषमा काल आने पर (१) अकालवृष्टि नहीं होती । (२) हमेशा
 ठीक समय पर वर्षा होती है । (३) असाधु (असयती) या दुष्ट
 मनुष्यों की पूजा नहीं होती । (४) साधु और सज्जन पुरुष पूज
 जाते हैं । (५) माता पिता आदि गुरुजन का विनय होता है ।
 (६) लोग मन में प्रसन्न तथा प्रेम भाव वाले होते हैं । (७) मीठे
 और दूसरे का आनन्द देने वाले वचन गोलते हैं ।

(टाकाग सूत्र ४४६)

५३६- जम्बूद्वीप में वास सात

मनुष्यों के रहने के स्थान को वास कहते हैं । जम्बूद्वीप में
 सुलहिमवन्त, महाहिमवन्त आदि पर्वतों के बीच में आ जाने
 के कारण सात वास या क्षेत्र हो गए हैं ।

उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) भरत, (२) हैमवत, (३) हरि
 (४) त्रिदेह, (५) रम्यक, (६) हैरण्यवत और (७) ऐरावत ।

भरत से उत्तर की तरफ हैमवत क्षेत्र है । उससे उत्तर की
 तरफ हरि, इस तरह सभी क्षेत्र पहिले पहिले से उत्तर की तरफ

है। व्यग्रहार नय की अपेक्षा जग दिशाओं का निश्चय किया जाता है अर्थात् जिधर सूर्योदय हो उसे पूर्व कहा जाता है तो ये सभी क्षेत्र मेरु पर्वत से दक्षिण की तरफ है। यद्यपि ये एक दूसरे से विरोधी दिशाओं में हैं फिर भी सूर्योदय की अपेक्षा ऐसा कहा जाता है। निश्चय नय से आठ रुचन प्रदेशों की अपेक्षा दिशाओं का निश्चय किया जाता है, तब ये क्षेत्र भिन्न भिन्न दिशाओं में कहे जाएंगे।

(अष्टांगसूत्र ५६६) (ममवायाग ७)

सप्तम्यास्तलपरिधिगम ३ ३१५ गाग

श्रुत १-

५३७- वर्षधर पर्वत सात

ऊपर लिखे हुए सात क्षेत्रों का विभाग करने वाले सात वर्षधर पर्वत हैं— (१) चुल्लहिमवान्, (२) महाहिमवान्, (३) निपथ, (४) नीलवान्, (५) रम्यी, (६) शिखरी (७) मन्दर।

(अष्टांगसूत्र ५६६) (ममवायाग ७)

५३८- महानदियाँ सात

जम्बुद्वीप में सात महानदियों पूर्व की तरफ लक्षण समुद्र में गिरती हैं। (१) गंगा, (२) रोहिता, (३) हरि, (४) सीता, (५) नारी, (६) मुवर्णकूला और (७) रक्ता।

(अष्टांगसूत्र ५६६)

५३९- महानदियाँ सात

सात महानदियाँ पश्चिम की तरफ लक्षण समुद्र में गिरती हैं— (१) सिन्धु, (२) रोहितागा, (३) हरिमान्ता, (४) सीतोद्रा, (५) नरकाता, (६) रूप्यकूला, (७) रक्तवती।

(अष्टांगसूत्र ५६६)

५४०- स्वर सात

स्वर सात हैं। यद्यपि सचेतन और अचेतन पदार्थों में होने वाले स्वर भेद के कारण स्वरों की सरया अगणित हो सकती है तथापि स्वरों के प्रकार भेद के कारण सात स्वर

सात ही है अर्थात् ज्वनि के मुख्य सात भेद हैं। पङ्क, ऋषभ, गान्धार, मन्थम, पचम, रैवत या धैवत और निषाद।

(१) नाक, कंठ, आती, तालु, जीभ और दाँत इन छः स्थानों के सहारे से पैदा होने वाले स्वर को पङ्क कहा जाता है।

(२) जब वायु नाभि से उठकर कंठ और मूर्धा से टकराता हुआ ऋषभ की तरह शब्द करता है तो उस स्वर को ऋषभ स्वर कहते हैं।

(३) जब वायु नाभि से उठकर हृदय और कण्ठ से टकराता हुआ निकलता है तो उसे गान्धार कहते हैं। गन्ध से भरा होने के कारण इसे गान्धार कहा जाता है।

(४) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से टकराता हुआ फिर नाभि में पहुँच जाता है और अन्दर ही अन्दर गूँजता रहता है उसे मन्थम कहते हैं।

(५) नाभि, हृदय, आती, कण्ठ और सिर इन पाँच स्थानों में उत्पन्न होने वाले स्वर का नाम पचम है अथवा पङ्कजादि स्वरों की गिनती में यह पाँचवाँ होने से पचम कहलाता है।

(६) धैवत स्वर गान्धी के सप्त स्वरों का सम्मिश्रण है। इसका दूसरा नाम रैवत है।

(७) तेज होने से निषाद दूसरे सप्त स्वरों को दबा देता है। इसका देवता मूर्त्य है। इन सातों स्वरों के सात स्थान हैं। यद्यपि प्रत्येक स्वर कंठ ताल्वादि कई स्थानों की सहायता से पैदा होता है तथापि जिस स्वर में जिस स्थान की अधिक अपेक्षा है वही उसका विशेष स्थान माना गया है।

(१) पङ्क जिह्वा के अग्रभाग से पैदा होता है। (२) ऋषभ-वक्त्रस्थल से। (३) गान्धार कण्ठ से। (४) मन्थम जिह्वा के मध्यभाग से। (५) पचम नाक से। (६) रैवत दाँत और ओष्ठ

के सयोग से । (७) निषाद भौहें चढाकर तेजी से बोला जा
है । ये सातों स्वर अलग अलग प्राणी से पैदा होते हैं ।

मोर का स्वर पड्ज होता है । कुक्कुट का ऋषभ, हंस
गाधार, गाय और भेड़ों का मध्यम । वसत ऋतु में कोयल
का स्वर पचम होता है । सारस और क्रौंच पक्षी रैवत स्वर
में बोलते हैं । हाथी का स्वर निषाद होता है ।

अचेतन पशुओं से भी ये सातों स्वर निकलते हैं । (१) दूध
से पड्ज स्वर निकलता है । (२) गोमुखी (एक तरह का बाज)
से ऋषभ स्वर निकलता है । (३) शख से गाधार स्वर
उत्पन्न होता है । (४) भल्लरी से मध्यम । (५) ताले से पचम
स्वर निकलता है । (६) नगारे से रैवत । (७) महाभेरी
निषाद । इन सातों स्वरों के सात फल हैं ।

पड्ज स्वर से मनुष्य आजीविका को प्राप्त करता है । उस
क्रिये हुए काम व्यर्थ नहीं जाते । गौएँ, पुत्र और मित्र प्राप्त
हैं । वह पुरुष स्त्रियों का प्रिय होता है । ऋषभ स्वर से ऐश्वर्य
सेना, सन्तान, धन, यन्त्र, गन्ध, आभूषण, स्त्रियों और शयन
होते हैं । गाधार स्वर को गाने की कला को जानने वाले
आजीविका वाले, प्रसिद्ध कवि और दूसरी कलाओं तथा शास्त्र
के पारगामी हो जाते हैं । मध्यम स्वर से मनुष्य खाता पीता
सुखी जीवन प्राप्त करता है । पचम स्वर वाला पुरुष पृथ्वी
शूरवीर, सग्रह करने वाला और अनेक गुणों का नायक बनता
रैवत स्वर वाला व्यक्ति दुखी जीवन, बुरा पेप, नीच आजीविका
नीच जाति तथा अनार्य देश को प्राप्त करता है । ऐसे नर चं
चिड़ीमार, फाँसी डालने वाले, शूकर के शिकारी या मल्ल
करने वाले होते हैं । निषाद स्वर वाले लोग भगदालू, पै
चलने वाले, पत्रवाटक, अवारा घूमने और भार ढोनेवाले होते

इन सातों स्वरों के तीन ग्राम हैं। पट्जग्राम, मध्यग्राम, और गान्धारग्राम। पट्जग्राम की सात मूर्धनाएँ हैं— (१) ललिता, (२) मयमा, (३) चित्रा, (४) रोहिणी, (५) मतगजा, (६) साँवीरी, (७) पलमध्या। मयग्राम की भी सात मूर्धनाएँ हैं— (१) पचमा, (२) मत्सरी, (३) मृदुमयमा, (४) शुद्धा, (५) अत्रा, (६) कलावती और (७) तीत्रा। गान्धारग्राम की भी सात मूर्धनाएँ हैं— (१) सौंदरी, (२) ब्राह्मी, (३) वैष्णवी, (४) खेदरी, (५) गुरा, (६) नादावती, और (७) विशाला।

गीत की उत्पत्ति, उसका सजानीय समय और आकार— सातों स्वरनाभि से उत्पन्न होते हैं। रुदन इनका सजातीय है। किमी कविता की एक कड़ी उसका सास है। प्रारम्भ में मृदु, मध्य में तीव्र और अन्त में मन्द यही गीत के तीन आकार हैं।

सगीत के छः दोष हैं— (१) भीत— डरते हुए गाना। (२) द्रुत— जल्दी जल्दी गाना। (३) उष्णिग्— सास ले लेकर जल्दी जल्दी गाना यथार्थ शब्दों को छोटे बनाकर गाना। (४) उत्ताल— ताल से आगे बढ़कर या आगे पीछे ताल देकर गाना। (५) काक-स्वर— कौए की तरह कर्णकटु और अस्पष्ट स्वर में गाना। (६) अनुनास— नाक से गाना।

सगीत के आठ गुण हैं—

(१) पूर्ण— स्वर, आरोह, अवरोह आदि से पूर्ण गाना। (२) रक्त— गाई जाने वाली राग से अच्छी तरह परिष्कृत। (३) अल-कृत— दूसरे दूसरे स्पष्ट और शुभ स्वरों से मण्डित। (४) व्यक्त— अक्षर और स्वरों की स्पष्टता के कारण स्फुट। (५) अविघुष्ट— रोंने की तरह जहाँ स्वर विगडनेन पाये उसे अविघुष्ट कहते हैं। (६) मधुर— असन्त ऋतु में मतवाली कोयल के शब्द की तरह मधुर। (७) ताल, मश और स्वर वगैरह से ठीक नपा हुआ।

(८) मुललित— आलाप के कारण जिसकी लय बहुत कोमल बन गई हो उसे मुललित कहते हैं। संगीत में उपरोक्त गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों के बिना संगीत के लय निहम्यना है। इनके सिवाय और भी संगीत के बहुत से गुण हैं। (१) उरोविशुद्ध— जो स्वर वक्त्रस्थल पर विशुद्ध हो उसे उरोविशुद्ध कहते हैं। (२) कण्ठविशुद्ध— जो स्वर गले में फटने न पाये और स्पष्ट तथा कोमल रहे उसे कण्ठविशुद्ध कहते हैं। (३) शिरोविशुद्ध— मूर्ध्ना को प्राप्त होकर भी जो स्वर नासिका में मिश्रित नहीं होता उसे शिरोविशुद्ध कहते हैं। छाती कण्ठ और मूर्ध्ना में श्लेष्म या रिक्तता हट के कारण स्वर स्पष्ट निकलता है और बीच में नहीं टूटता। इसी को उरोविशुद्ध, कण्ठविशुद्ध और शिरोविशुद्ध कहते हैं। (४) मृदु— जो राग मृदु अर्थात् कोमल स्वर से गाया जाता है उसे मृदु कहते हैं। (५) रिद्धित— जहाँ आलाप के कारण स्वर खेल सा कर रहा हो उस रिद्धित कहते हैं। (६) पदबद्ध— गाने जानने वाले पदों की जहाँ विधि रचना हो उसे पदबद्ध कहते हैं। (७) समताल प्रत्युत्क्षेप— जहाँ नर्तकी का पादनिक्षेप और ताल गैररह सय एव दूसरे स मिलते हो उन्हें समताल प्रत्युत्क्षेप कहते हैं।

सप्त स्वर सीमर— जहाँ मातों स्वर अक्षर वर्गैरह से मिलाने खाते हैं उसे सप्त स्वर सीमर कहते हैं। वे अक्षरादि सात हैं।

(१) अक्षरसम— जहाँ ह्रस्व की जगह ह्रस्व, दीर्घ की जगह दीर्घ, प्लुत के स्थान पर प्लुत और सानुनासिक की जगह सानुनासिक अक्षर बोला जाय उसे अक्षरसम कहते हैं। (२) पदमम— जहाँ पदविन्यास राग के अनुकूल हो। (३) तालसम— जहाँ हाथ पैर आदि का हिलाना ताल के अनुकूल हो। (४) लयसम— मीमांसा

के अनुसार जिस स्वर से गाया जाय उसे लयसम कहते हैं ।

(५) ग्रहसम— बासुरी या सितार वगैरह का स्वर सुनकर उसी के अनुसार जब गाया जाय तो उसे ग्रहसम कहते हैं । (६) निःश्व-
सितोच्छ्वसितसम— जदा सास लेने और गहर निकलने का क्रम
बिल्कुल ठीक हो उसे निःश्वसितोच्छ्वसितसम कहते हैं । (७)
मचारसम— बासुरी या सितार वगैरह के साथ साथ जो गाया
जाता है उसे सचारसम कहते हैं । संगीत का प्रत्येक स्वर
अक्षरादि सातों से मिलकर सात प्रकार का हो जाता है ।

गीत के लिए बनाये जाने वाले पत्र में आठ गुण होने चाहिए ।

(१) निर्दोष (उत्तीस दोष रहित), (२) सारगत्, (३) हेतुयुक्त,
(४) अलंकृत, (५) उपनीत, (६) सोपचार, (७) मित और (८)
मधुर । इनकी व्याख्या आठवें बोल में दी जायगी ।

वृत्त अर्थात् छन्द तीन तरह का होता है— सम, अर्द्धसम और
विषम । (१) जिस छन्द के चारों पाद के अक्षरों की संख्या समान
हो उसे सम कहते हैं । (२) जिसमें पहला और तीसरा, दूसरा
और चौथा पाद समान संख्या वाले हों उसे अर्द्धसम कहते हैं ।
(३) जिसमें किसी भी पाद की संख्या एक दूसरे से न मिलती हो
उसे विषम कहते हैं ।

संगीत की दो भाषाएँ हैं—संस्कृत और प्राकृत । संगीत कला
में स्त्री का स्वर प्रशस्त माना गया है । गौरवर्णा स्त्री मीठा
गाती है । काली कठोर और खूबा, ज्यामा चतुरता पूर्वक गाती है ।
काणी ठहर ठहर कर, अन्नी जल्दी जल्दी, पीले रंग की स्त्री
खराब स्वर में गाती है ।

सात स्वर, तीन ग्राम और इक्कीस मूर्च्छनाएँ हैं । प्रत्येक स्वर
सात तानों के द्वारा गाया जाता है इसलिए सातों स्वरों के
४९ भेद हो जाते हैं । (प्रत्यागद्वा गाया ४६ १६ X द्वागद्वा ४६ १६)

५४१- शक्रेन्द्र की सेना तथा सेनापति

शक्रेन्द्र की सात प्रकार की सेना है और सात सेनापति हैं।

- (१) पादातानीक- पैदल सेना । द्रुमसेनापति ।
- (२) पीठानीक- अश्वसेना । सौदामिन् अश्वराज सेनापति ।
- (३) कुजरानीक- हाथियों की सेना । कुन्दुहस्तिराज सेनापति ।
- (४) महिषानीक- भैसों की सेना । लोहितान्न सेनापति ।
- (५) रथानीक- रथों की सेना । किन्नर सेनापति ।
- (६) नाट्यानीक- खेल तमाशा करने वालों की सेना । अरिष्ट सेनापति ।
- (७) गन्धर्वानीक- गीत, वाद्य आदि में निपुण व्यक्तियों की सेना । गीतरति सेनापति ।

इसी प्रकार बलीन्द्र, वैरोचनेन्द्र आदि की भी भिन्न भिन्न सेनाएँ तथा सेनापति हैं । इनका विस्तार ठाण्णग सूत्र में है ।

(ठाण्णग सूत्र ६८२)

५४२- मूल गोत्र सात

जिसी महापुरुष से चलने वाली मनुष्यों की सन्तानपरम्परा को गोत्र कहते हैं । मूल गोत्र सात हैं-

- (१) कार्ष्ण- भगवान् मुनिमुव्रत और नेमिनाथ को छोड़ कर सभी तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, सातवें गणधर से लेकर गणधर तथा जम्बूस्वामी आदि इसी गोत्र के थे ।
- (२) गौतम- बहुत से क्षत्रिय, भगवान् मुनिमुव्रत और नेमिनाथ, नारायण और पद्म को छोड़ कर बाकी सभी बलदेव और वासुदेव, इन्द्रभूति आदि तीन गणधर और वैरस्वामी गौतम गोत्री थे ।
- (३) वत्स- इस गोत्र में शक्यम्भवस्वामी हुए हैं ।
- (४) कुत्सा- इसमें शिशुभूति वगैरह हुए हैं ।
- (५) कौशिक- पटुलूक वगैरह ।

- (६) मण्डव- मण्डु की सन्तानपरम्परा से चलेने वाला गोत्र ।
 (७) शशिष्ठ- वाशिष्ठ की सन्तानपरम्परा । छठे गणधर
 तथा आर्य सुहात्ती वर्गैरह । इन में प्रत्येक गोत्र की फिर सात
 सात शाखाएँ हैं । उन का विस्तार ठाणग सूत्र में है ।

(ठाणग सूत्र ६४१)

५५३- भगवान् मल्लिनाथ आदि एक साथ दीक्षा लेने वाले सात ।

नीचे लिखे सात व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ली थी।

- (१) भगवान् मल्लिनाथ- विदेहराज की कन्या ।
 (२) प्रतिबुद्धि- साकेत अर्थात् अयोध्या में रहने वाला
 इक्ष्वाकु देश का राजा ।
 (३) चन्द्रच्छाय- चम्पा में रहने वाला अङ्गदेश का राजा ।
 (४) रुक्मी - श्रावस्ती का निवासी कुणालदेश का राजा ।
 (५) शङ्ख- बाणारसी में रहने वाला काशी देश का राजा ।
 (६) अदीनशत्रु- इस्तिनागपुर निवासी कुरुदेश का राजा ।
 (७) जितशत्रु- काम्पिल्य नगर का स्वामी पञ्चालदेश का राजा ।

भगवान् मल्लिनाथ के पूर्व भव के साथी होने के कारण इन
 छः राजाओं के ही नाम दिए गए हैं । वैसे तो भगवान् के साथ
 तीन सौ स्त्री और तीन सौ पुरुषों ने दीक्षा ली थी । इन छः
 राजाओं की कथाएँ ज्ञाता सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध के आठवें
 अध्यायन में नीचे लिखे अनुसार आई हैं-

जम्बूद्वीप, अपरविदेह के सलिलावती विजय की वीतशोका
 राजधानी में महानल नाम का राजा था । उसने छः वचपन
 के साथियों के साथ दीक्षा ली । दीक्षा लेते समय उसे साथी
 अनगारों ने कहा जो तप आप करेंगे वही हम करेंगे । इस
 प्रकार सभी साथियों में एक सरीखा तप करने का निश्चय

होने पर भी जब दूसरे साथी चउत्थभक्त (उपरास) आदि करते तो महाउल अट्ठमभक्त (तेना) आदि कर लेता था । तपस्या तथा चात्सत्य आदि गुणों से उमने तीर्थङ्कर नाम गांधा किंतु तपस्या में कष्ट होने के कारण साथ में स्त्री गोत्र भी पैदा गया । आयुष्य पूरी कर के वे सभी जयन्तनाम के अनुत्तरविमान में देव रूप से उत्पन्न हुए ।

वहाँ से चर कर महाउल का जीव मिथिला नगरी के स्वामी कुम्भराजा की प्रभावती रानी के गर्भ में तीर्थङ्कर रूप से उत्पन्न हुआ । माता पिता ने उसका नाम मल्लि रखवा । दूसरे साथी भी वहाँ से चक्कर अयो या आदि नगरियों में उत्पन्न हुए । मल्लिकुंजरी जब देशों से र्प की हुई तो उमने अवधिमान द्वारा अपने साथियों को जान लिया । उन को प्रतिरोध देने के लिए मल्लिनाथजी ने अपने उग्रान में पहिले स हो एक घर बनवा लिया । उसमें छ कमरे थे । कमरों के बीचों बीच अपनी सोने की मूर्ति बनवाई । अलग अलग कमरों में बैठे व्यक्ति मूर्ति को देख सकते थे किन्तु परस्पर एक दूसरे का नहीं । मूर्ति बहुत ही सुन्दर और हवद् मल्लिकुंजरी सरीखी थी । मस्नफ में छिद्र था जो पक्ष के आकार वाले ढक्कन से ढका हुआ था । प्रतिदिन वह अपने भोजन का एक ग्रास उस मूर्ति में डाल देती थी ।

मल्लिनाथजी के पूर्वभव का एक साथी साकेत का राजा बना । एक दिन उसने प्रभावती देवी के द्वारा रचाए गए नागयग में पाँच बखों के सुन्दर पुष्पों से गुथी हुई बहुत ही सुन्दर माला देखी । आश्चर्यान्वित होते हुए राजा ने मन्त्री से पूछा— कहीं ऐसी माला देखी है ? मन्त्री ने उत्तर दिया— विदेह-राज की कन्या मल्लिकुंजरी के पास जो माला है उसे देखते हुए इस की गोभा लाखवा हिस्सा भी नहीं है । राजा ने मल्लिकुंजरी

के विषय में पूछा— वह कैसी है ? मंत्री ने उत्तर दिया—ससार में उस सरीखी कोई नहीं है । राजा का मल्लिकुंवरी के प्रति अनुराग हो गया और उसे बरने के लिए दूत भेज दिया ।

दूसरा साथी चन्द्रच्छाय नाम से चम्पानगरी राजधानी में अङ्ग देश का राज्य कर रहा था । उहाँ पर अर्धेश्वर नाम का श्रावक पोतवणिक रहता था । एक बार यात्रा से लौटने पर वह एक जोड़ा कुण्डल राजा को भेंट देने के लिए लाया । राजा ने पूछा— तुमने बहुत से समुद्र पार किए हैं । क्या कोई आश्चर्यजनक वस्तु देगी ? श्रावक ने कहा इस यात्रा में मुझे धर्म से विचलित करने के लिए एक देव ने बहुत उपसर्ग किए । अन्ततः विचलित न होने से सन्तुष्ट होकर उसने दो जोड़े कुण्डल दिए । एक हमने कुम्भराजा को भेंट कर दिया । राजा ने उसे अपनी मल्लि नाम की कन्या को स्वयं पहिनाया । वह कन्या तीनों लोकों में आश्चर्यभूत है । यह सुनकर चन्द्रच्छाय राजा ने भी उसे बरने के लिए दूत भेज दिया ।

तीसरा साथी श्रावस्तीनगरी में स्वामी नाम का राजा हुआ । एक दिन उसने अपनी कन्या के चौमासी स्नान का उत्सव मनाने के लिए नगरी के चौराहे में विशाल मण्डप रचाया । कन्या स्नान करके सब वस्त्र आदि पवित्र कर अपने पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए आई । राजा ने उसे गोद में बैठकर उसके सौन्दर्य को देखते हुए कहा, वर्ष भर ! क्या तुमने किसी कन्या का ऐसा स्नानमहोत्सव देखा है ? उसने उत्तर दिया— विदेहराज की कन्या के स्नानमहोत्सव के सामने यह उसका लाखवा भाग भी नहीं है । राजा वर्ष भर से मल्लिकुंवरी की प्रशंसा सुन कर उसकी ओर आकृष्ट हो गया और उसे बरने के लिए दूत भेज दिया ।

एक बार मल्लिकुंवरी के कुण्डलों का जोड़ खुल गया। उसे जोड़ने के लिए कुम्भकराजाने सुनारों को आज्ञा दी किन्तु वे उसे पहले की तरह न कर सके। राजा ने सुनारों को अपनी नगरी से निकाल दिया। व जनारस के राजा शखराज के पास चले गये। राजा के पूछने पर सुनारों ने सारी बात कह दी और मल्लिकुंवरी के सान्दर्भ्य की प्रशंसा की। मोहित होकर शखराज ने भी मल्लिकुंवरी का बरने के लिये दूत भेज दिया।

एक बार मल्लिकुंवरी के छोटे भाई मल्लदिन्न ने सभाभवन को चित्रित करवाना शुरू किया। लम्बि विणेष से सम्पन्न होने के कारण एक चित्रकार ने मल्लिकुंवरी के पैर के अँगूठे को देख कर सारी तस्वीर को हूबहू चित्रित कर दिया। मल्लदिन्न कुँवर अपने अन्त पुर के साथ चित्र सभा में आया। देखते देखते उसकी नजर मल्लि के चित्र पर पड़ी। उसे साक्षात् मल्लिकुंवरी समझ कर उड़ी वह दिन के सामने इस प्रकार अविनय से आने के कारण वह लज्जित होने लगा। उसकी धाय ने बताया कि यह चित्र है साक्षात् मल्लिकुंवरी नहीं। अयोग्य स्थान में बड़ी वहिन का चित्र बनाने के कारण चित्रकार पर मल्लदिन्न का उदा क्रोध आया और उसे मारने की आज्ञा दी। सब चित्रकारों ने इन्हें हो कर कुमार से प्रार्थना की कि ऐसे गुणी चित्रकार को मृत्युदण्ड न देना चाहिए। कुमार ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर चित्रकार का अँगूठा और अँगूठे के पास की अंगुली काटकर देशनिशाला दे दिया। वह हस्तिनापुर में अटीनशत्रु राजा के पास पहुँचा। राजा ने चित्रकार के मुँह से मल्लिकुंवरी की तारीफ सुनकर दूत को भेज दिया।

एक बार चोत्ता नाम की परित्राजिका ने मल्लिकुंवरी के भवन में प्रवेश किया। मल्लिस्वामिनी ने दानधर्म और शौचधर्म का

उपदेश देकर उसे जीत लिया। हार जाने पर क्रोधित होती हुई चोत्ता जिनशत्रु राजा के पास आई। राजा ने पूछा— चोत्ते ! तुम बहुत घुमती हो। क्या मेरी रानियाँ सरीखी कोई सुन्दरी देखी है ?—उसने कहा— पिटेहराज की कन्या को देखते हुए तुम्हारी रानियाँ उसका लारगयाँ भाग भी नहीं है। राजा जिनशत्रु ने भी मल्लिकुंवरी को बरने के लिए दूत भेज दिया।

वहाँ दूतों ने जाकर अपने अपने राजाओं के लिए मल्लिकुंवरी को माँगा। उसने उन्हें दुत्कार कर पिछले द्वार से निकाल दिया। दूतों के कथन से क्रोध में आकर सभी राजाओं ने मिथिला पर चढ़ाई कर दी। उनको आते हुए सुनकर कुम्भक राजा भी अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो कर राज्य की सीमा पर जा पहुँचा और उन की प्रतीक्षा करने लगा। राजाओं ने पहुँचते ही भयङ्कर युद्ध शुरू हुआ। दूसरे राजाओं की सेना अधिक होने के कारण कुम्भक की सेना हार गई। उसने भाग कर किलेबन्दी कर ली। विजय का कोई उपाय न देख कर व्याकुल होते हुए कुम्भक राजा को मल्लिकुंवरी ने कहा— आप मत्प्रेक राजा के पास अलग अलग सन्देश भेज दीजिये कि कन्या उसे ही दी जायेगी और वहाँ को नगर में बुला लीजिए।

वहाँ आकर नए बनाए हुए घर के कमरों में अलग अलग बैठ गए। सामने मूर्ति को साक्षात् मल्लिकुंवरी समझते हुए एक-एक होकर देखने लगे। इतने में मल्लिकुंवरी ने वहाँ आकर मूर्ति का दक्कन खोल दिया। चारों तरफ भयानक दुर्गन्ध फैलने लगी। राजाओं ने नाक ढक कर मुँह फेर लिए। मल्लि ने पूछा— “आप लोगों ने नाक उन्ट करके मुँह क्यों फेर लिए ? अगर सोने की मूर्ति में डाला हुआ सुगन्धित तथा मनोह्र आहार भी इस प्रकार दुर्गन्ध वाला हो सकता है तो मल, मूत्र, खेल आदि

घृणित वस्तुओं से भरे इस औदारिक शरीर में इन का क्या परिणाम होगा ? ऐसे गन्दे शरीर में आप लोग आसक्ति क्यों कर रहे हैं ? आत्मा को नीचे गिराने वाले कामभोगों को छोड़िए । क्या आप को याद नहीं है जगद्व्यजयन्त विमान में रहे थे और उस से पहिले मनुष्य भव में एक साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी ? ” यह सुनकर सभी राजाओं को जातिस्मरण हो गया ।

इस के बाद मल्लिकुंदरी ने कहा— मैं ससार के भय से दीक्षा लेने वाली हूँ । आप लोग क्या करेंगे ? उन्होंने भी दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की । इस पर मल्लिस्वामिनी ने कहा— यदि यह बात है तो अपने पुत्रों को गद्दी पर बैठा कर मेरे पास चले आओ । राजाओं ने बात मान ली । इसके बाद मल्लिस्वामिनी उन्हें लेकर कुम्भकराजा के पास गई । सभी राजाओं ने कुम्भक के चरणों में गिर कर उस से क्षमा मागी । कुम्भक ने भी प्रसन्न होकर उन सब का सत्कार किया ।

एक वर्ष तक महादान देकर पौष सुदी एकादशी, अश्विनी नक्षत्र में अष्टभक्त करके भगवान् मल्लिनाथ ने छः राजा, बहुत से राजकुमार तथा राजकुमारियों के साथ दीक्षा ली । उन के साथ तीन सौ पुरुषों की बाधसम्पन्ना तथा तीन सौ महिलाओं की आभ्यन्तर परिपक्व थी ।

वहाँ राजा उत्कृष्ट करनो करके सिद्ध हुए । भगवान् मल्लिनाथ भी हजारों जीवों को प्रतिबोध देकर सिद्ध बुद्ध तथा मुक्त हुए ।

(अष्टम सूत्र ४६४)

५४४- श्रेणियों सात

जिस के द्वारा जीव और पुद्गलों की गति होती है ऐसी आकाश प्रदेश की शक्ति को श्रेणी कहते हैं । जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान श्रेणी के अनुसार ही जा सकते हैं,

बिना श्रेणी के गति नहीं होती। श्रेणियों सात हैं—

(१) श्रृज्जायता— जिस श्रेणी के द्वारा जीव उर्ध्व लोक (ऊँचे लोक) आदि से अधोलोक आदि में सीधे चले जाते हैं, उसे श्रृज्जायता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के अनुसार जाने वाला जीव एक ही समय में गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है।

(२) एकतो वक्रा— जिस श्रेणी द्वारा जीव सीधा जाकर वक्र-गति प्राप्त करे अर्थात् दूसरी श्रेणी में प्रवेश करे उसे एकतो वक्रा कहते हैं। इस के द्वारा जाने वाले जीव को दो समय लगते हैं।

(३) उभयतो वक्रा— जिस श्रेणी के द्वारा जाता हुआ जीव दो बार वक्रगति करे अर्थात् दो बार दूसरी श्रेणी (पंक्ति) को प्राप्त करे। इस श्रेणी से जाने वाले जीव को तीन समय लगते हैं। यह श्रेणी आग्नेयी (पूर्व दक्षिण) दिशा से अधोलोक की वायवी (उत्तर पश्चिम) दिशा में उत्पन्न होने वाले जीव के होती है। पहिले समय में वह आग्नेयी (पूर्वदक्षिण कोण) दिशा से तिरछा पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के कोण अर्थात् नैऋत दिशा की तरफ जाता है। दूसरे समय में वहाँ से तिरछा होकर उत्तर पश्चिम कोण अर्थात् वायवी दिशा की तरफ जाता है। तीसरे समय में नीचे वायवी दिशा की ओर जाता है। यह तीन समय की गति त्रसनाड़ी अथवा उससे बाहर के भाग में होती है।

(४) एकतःखा— जिस श्रेणी द्वारा जीव या पुद्गल त्रसनाड़ी के बाएँ पसवाड़े से त्रसनाड़ी में प्रवेश करें और फिर त्रसनाड़ी द्वारा जाकर उसके बाईं तरफ वाले हिस्से में पैदा होते हैं उसे एकतःखा श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के एक तरफ त्रसनाड़ी के बाहर का आकाश आया हुआ है इसलिए इसका नाम एकतःखा है। इस श्रेणी में दो, तीन या चार समय की वक्र-गति होने पर भी क्षेत्र की अपेक्षा से इस को अलग कहा है।

(५) उभयतःखा—जसनाडी के बाहर से गार्पसवाड़े से प्रवेश करके जसनाडी द्वारा जाते हुए दाहिने पसवाड़े में जीव या पुद्गल जिस श्रेणी से पैदा होते हैं उसे उभयतःखा कहते हैं ।

(६) चक्रवाल—जिस श्रेणी के द्वारा परमाणु बगैरह गोल चकर खाकर उत्पन्न होते हैं ।

(७) अर्धचक्रवाल—जिस श्रेणी के द्वारा आधा चकर खाकर उत्पन्न होते हैं ।

(भगवत्पावक २६ अंश ३) (टाण्णग पृष्ठ ६८०)

५४५—शुद्ध वादर पृथ्वीकाय के सात भेद

वादर पृथ्वीकाय के दो भेद हैं—शुद्ध वादर पृथ्वीकाय और खर वादर पृथ्वीकाय । खर वादर पृथ्वीकाय के ३६ भेद हैं—ककर, पत्थर, नमक, सोना चान्दी ताम्बा आदि धातुएँ तथा हिलाल, हस्ताल, सुरमा, अभ्रक, बज्ररत्न, मणि और स्फटिक आदि । शुद्ध वादर पृथ्वीकाय के सात भेद हैं—

(१) नाली मिट्टी, (२) नीली मिट्टी, (३) लाल मिट्टी, (४) पीली मिट्टी, (५) सफेद मिट्टी, (६) पाइ मिट्टी अर्थात् थोड़ा सा पीलास ली हुई चिकनी मिट्टी और (७) पनक मिट्टी अर्थात् नदी बगैरह का पूरा स्वप्न हो जाने के बाद बची हुई मिट्टी जो बहुत साफ तथा रजकणमयी होती है ।

(पद्मवक्ता पद १ सूत्र १६)

५४६—पुद्गल परावर्तन सात

आहारक शरीर को छोड़कर आदारिकादि प्रकार से रूपी द्रव्यों को ग्रहण करते हुए एक जीव के द्वारा समस्त लोकाकाश के पुद्गलों का स्पर्श करना पुद्गल परावर्तन है । जितने काल में एक जीव समस्त लोकाकाश के पुद्गलों का स्पर्श करता है, उसे भी पुद्गल परावर्तन कहते हैं । इसका काल असंख्योत्त

उत्सर्पिणी अयसर्पिणी रूप होता है। इसके सात भेद हैं—

(१) औदारिक पुद्गल परावर्तन— औदारिक शरीर में वर्तमान जीव के द्वारा औदारिक शरीर के योग्य समस्त पुद्गलों को औदारिक शरीर रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे औदारिक शरीर पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(२) वैक्रिय पुद्गल परावर्तन— वैक्रिय शरीर में वर्तमान जीव के द्वारा वैक्रिय शरीर के योग्य समस्त पुद्गलों को वैक्रिय शरीर रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है, उसे वैक्रिय पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(३) तैजस पुद्गल परावर्तन— तैजस शरीर में वर्तमान जीव के द्वारा तैजस शरीर के योग्य समस्त पुद्गलों को तैजस शरीर रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे तैजस पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(४) कार्माण पुद्गल परावर्तन— कार्माण शरीर में वर्तमान जीव के द्वारा कार्माण शरीर के योग्य समस्त पुद्गलों को कार्माण रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे कार्माण पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(५) मनः पुद्गल परावर्तन— जीव के द्वारा मनोवर्गणा के योग्य समस्त पुद्गलों को मन रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे मनः पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(६) वचन पुद्गल परावर्तन— जाव के द्वारा वचन के योग्य समस्त पुद्गलों को वचन रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है, उसे वचन पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(७) प्राणायान पुद्गल परावर्तन— जीव के द्वारा प्राणायान (श्वासोच्छ्वास) के योग्य समस्त पुद्गलों को श्वासोच्छ्वास रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे

भाणापान पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(दण्डांग सूत्र १३६) (भगवती शतक १२ उतरा ४)

(पंचमग्रह दूसरा द्वार) (वर्मग्रन्थ ६ वाया ८८) (प्रवचासारोद्धार १६१ वा द्वार)

५४७- काययोग के सात भेद

काया की प्रवृत्ति को काययोग कहते हैं। इसमें सात भेद हैं—

(१) औदारिक, (२) औदारिकमिश्र, (३) वैक्रिय, (४) वैक्रिय मिश्र, (५) आहारक, (६) आहारकमिश्र, (७) कामाण।

(१) औदारिक काययोग—केवल औदारिक शरीर के द्वारा होने वाले वीर्य अर्थात् शक्ति के व्यापार को औदारिक काययोग कहते हैं। यह याग सर औदारिक शरीरी मनुष्य और तिर्यक्षों को पर्याप्त दशा में होता है।

(२) औदारिकमिश्र काययोग—औदारिक के साथ कामाण, वैक्रिय या आहारक की सहायता से होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को औदारिकमिश्र काययोग कहते हैं। यह योग उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था पर्यन्त सर औदारिक शरीरधारी जीवों को होता है।

वैक्रिय लब्धिधारी मनुष्य और तिर्यक्ष जब वैक्रिय शरीर का त्याग करते हैं, तब भी औदारिकमिश्र होता है। लब्धिधारी मुनिराज जब आहारक शरीर निकालते हैं तब तो आहारकमिश्र काययोग का प्रयोग होता है किन्तु आहारक शरीर के निवृत्त होते समय अर्थात् वापिस स्वशरीर में प्रवेश करते समय औदारिकमिश्र काययोग का प्रयोग होता है।

केवली भगवान् जब केवलिसमुद्घात करते हैं तब केवलिसमुद्घात के आठ समयों में दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिकमिश्र काययोग का प्रयोग होता है।

(३) वैक्रिय काययोग—सिर्फ वैक्रिय शरीर द्वारा होने वाले

वीर्यशक्ति के व्यापार को वैक्रिय काययोग कहते हैं। यह मनुष्यों और तिर्यञ्चों को वैक्रिय लब्धि के बल से वैक्रिय शरीर धारण कर लेने पर होता है। देवों और नारकी जीवों के वैक्रिय काययोग भवप्रत्यय होता है।

(४) वैक्रियमिश्र काययोग— वैक्रिय और कार्माण अथवा वैक्रिय और औदारिक इन दो शरीरों के द्वारा होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को वैक्रियमिश्रयोग कहते हैं। पहिले प्रकार का वैक्रियमिश्र योग देवों तथा नारकों को उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था तक रहता है। दूसरे प्रकार का वैक्रिय काययोग मनुष्यों और तिर्यञ्चों में तभी पाया जाता है जब कि वे लब्धि के सहारे से वैक्रिय शरीर का आरम्भ करते हैं। त्याग करने में वैक्रियमिश्र नहीं होता, औदारिकमिश्र होता है।

(५) आहारक काययोग— सिर्फ आहारक शरीर की सहायता से होने वाला वीर्यशक्ति का व्यापार आहारक काययोग है।

(६) आहारकमिश्र काययोग— आहारक और औदारिक इन दोनों शरीरों के द्वारा होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को आहारकमिश्र काययोग कहते हैं। आहारक शरीर के धारण करने के समय और उसके आरम्भ और त्याग के समय आहारकमिश्र काययोग होता है।

(७) कार्माण काययोग— सिर्फ कार्माण शरीर की सहायता से वीर्यशक्ति की जो प्रवृत्ति होती है, उसे कार्माण काययोग कहते

नोट कार्माण काययोग के समान तैजसकाययोग इसलिए अलग नहीं माना गया है कि तैजस और कार्माण का सदा साहचर्य रहता है, अर्थात् औदारिक आदि अन्य शरीर कभी कभी कार्माण शरीर को छोड़ भी देते हैं पर तैजस शरीर उसे कभी नहीं छोड़ता। इसलिए वीर्यशक्ति का जो व्यापार कार्माण शरीर द्वारा होता है, वही नियम से तैजस शरीर द्वारा भी होता रहता है। अतः कार्माण काययोग में ही तैजस काययोग का समावेश हो जाता है इसलिए उसको पृथक् नहीं गिना है।

हैं। यह योग विग्रहगति में तथा उत्पत्ति के समय सप्त जीवों में होता है। केवलिसमुद्घात के तीसरे, चौथे और पाँचवें समय में केवली को होता है।

(भगवता गन २६ उद्देशा १) (द्व्यलोक पृष्ठ ३८२) (कमप्रथ ४ गाथा ४)

५४८—समुद्घात सात

वेदना आदि के साथ एकाकार हुए आत्मा का कालान्तर में उदय में आने वाले वेदनीय आदि कर्म प्रदेशों को उदीरणा के द्वारा उदय में लाकर उनकी प्रकृति पूर्वक निर्जरा करना समुद्घात कहलाता है। इसके सात भेद हैं—

(१) वेदना समुद्घात—वेदना के कारण से होने वाले समुद्घात को वेदना समुद्घात कहते हैं। यह असत्ता वेदनीय कर्मों के आश्रित होता है। तात्पर्य यह है कि वेदना से पीड़ित जीव अनन्तानन्त कर्म स्थानों से व्याप्त अपने प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालता है और उन से मुख उदर आदि छिद्रों और कान तथा स्कन्धादि अन्तरालों को पूर्ण करने लम्बाई और विस्तार में शरीर परिमाण क्षेत्र में व्याप्त होकर अन्तर्मुहूर्त्त तक ठहरता है। उस अन्तर्मुहूर्त्त में प्रभूत असत्ता वेदनीय कर्म पुद्गलों की निर्जरा करता है।

(२) कषाय समुद्घात—क्रोधादि के कारण से होने वाले समुद्घात को कषाय समुद्घात कहते हैं। यह कषाय मोहनीय के आश्रित है अर्थात् तीव्र कषाय के उदय से व्याकुल जीव अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकाल कर और उनसे मुख और पेट आदि के छिद्रों और कान एवं स्कन्धादि अन्तरालों को पूर्ण करके लम्बाई और विस्तार में शरीर परिमाण क्षेत्र में व्याप्त होकर अन्तर्मुहूर्त्त तक रहता है और प्रभूत कषाय कर्मपुद्गलों की निर्जरा करता है।

(३) मारणान्तर समुद्घात—मरण काल में होने वाले समुद्घात को मारणान्तर समुद्घात कहते हैं। यह अन्तर्मुहूर्त्त गेप आयु

कर्म के आश्रित है अर्थात् कोई जीव आयु कर्म अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकाल कर उनसे मुख और उदरादि के छिद्रों और कान एवं स्कन्धादि के अन्तरालों को पूर्ण करके विष्कम्भ (घेरा) और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में नम से कम अपने शरीर के अङ्गुल के असङ्ग्यात भाग परिमाण और अधिक से अधिक एक दिशा में असङ्ग्येय योजन क्षेत्र को व्याप्त करता है और प्रभूत आयु कर्म के पुद्गलों की निर्जरा करता है।

(४) वैक्रिय समुद्घात—वैक्रिय के आरम्भ करने पर जो समुद्घात होता है उसे वैक्रिय समुद्घात कहते हैं और वह वैक्रिय शरीर नाम कर्म के आश्रित होता है अर्थात् वैक्रिय लब्धि वाला जीव वैक्रिय करते समय अपने प्रदेशों को अपने शरीर से बाहर निकाल कर विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में सरयेय योजन परिमाण दण्ड निकालता है और पूर्ववद् वैक्रिय शरीर नामकर्म के पुद्गलों की निर्जरा करता है।

(५) तैजस समुद्घात—यह तेजो लेख्या निकालते समय में रहने वाले तैजस शरीर नाम के आश्रित है अर्थात् तेजो लेख्या की स्वाभाविक लब्धि वाला कोई साधु आदि सात आठ कदम पीछे हटकर विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में सरयेय योजन परिमाण जीव प्रदेशों के दण्ड को शरीर से बाहर निकाल कर क्रोध के विषयभूत जीवादि को जलाता है और प्रभूत तैजसशरीर नाम कर्म के पुद्गला की निर्जरा करता है।

(६) आहारक समुद्घात—आहारक शरीर का आरम्भ करने पर होने वाला समुद्घात आहारक समुद्घात कहलाता है। वह आहारक नामकर्म को विषय करता है अर्थात् आहारक शरीर की लब्धि वाला आहारक शरीर की इच्छा करता हुआ विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में सरयेय योजन परिमाण अपने

प्रदेशों के दण्ड को शरीर से बाहर निकाल कर यथासूत्र पूर्ववद् आधारक कर्म के प्रभूत पुद्गलों की निर्जरा करता है।
(७) केवलिसमुद्घात—अन्तर्मुद्गर्च में मोक्ष प्राप्त करने वाले कवली के समुद्घात को केवलिसमुद्घात कहते हैं। वह वदनीय, नाम और गोत्र कर्म को विषय करता है।

अन्तर्मुद्गर्च में मोक्ष प्राप्त करने वाला मोर्दकेवली (केवलज्ञानी) कर्मों को सम करने के लिए अर्थात् वेदनीय आदि कर्मों की स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के बराबर करने के लिए समुद्घात करता है। केवलिसमुद्घात में आठ समय लगते हैं। प्रथम समय में केवली आत्मप्रदेशों के दण्ड की रचना करता है। यह मोटाई में स्वर्णरीर परिमाण और लम्बाई में ऊपर और नीचे से लोकान्त पर्यन्त विस्तृत होता है। दूसरे समय में केवली उम्मी दण्ड को पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में फैलाता है। फिर उस दण्ड का लोक पर्यन्त फैला हुआ रूपान्तरण करता है। तीसरे समय में दक्षिण और उत्तर अथवा पूर्व और पश्चिम दिशा में लोकान्त पर्यन्त आत्मप्रदेशों को फैलाकर उसी कपाट में मथानी रूपान्तर देता है। ऐसा करने से लोक का अधिकांश भाग आत्मप्रदेशों से व्याप्त हो जाता है, किन्तु मथानी की तरह अन्तराल प्रदेश खाली रहते हैं। चौथे समय में मथानी के अंतरालों को पूर्ण करता हुआ समस्त लोकान्त का आत्मप्रदेशों से व्याप्त कर देता है, क्योंकि लोकान्त और जीव के प्रदेश बराबर हैं। पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें समय में विपरीत क्रम से आत्मप्रदेशों का सङ्कोच करता है। इस प्रकार आठवें समय में सब आत्मप्रदेश पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं।

(पद्मवक्त्र पद ०६) (टाणाग सूत्र १०६)

(द्वायनोक्त्यान्त पृष्ठ १६) (प्रवचनसारोद्धार गाथा १३१२ १३६१)

५४६- पक्षाभास के सात भेद

जहा सा य को सिद्ध किया जाय उसे पक्ष कहते हैं । जैसे पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि धूँँ वाला है । यहाँ अग्नि साध्य है और वह पर्वत में सिद्ध की जाती है, इसलिए पर्वत पक्ष है । दोष वाले पक्ष को पक्षाभास कहते हैं । इसके सात भेद हैं-

(१) प्रतीतसाध्यधर्मविशेषण- जिस पक्ष का साध्य पहिले से सिद्ध हो । जैसे- जैनमतावलम्बी के प्रति कहना 'जीव है' । जैन सिद्धान्त में जीव की सत्ता पहिले से सिद्ध है । उसे फिर सिद्ध करना अनावश्यक है, इसीलिये यह दोष है ।

(२) प्रत्यक्षनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण- जिस पक्ष का साध्य प्रत्यक्ष से वाधित हो । जैसे यह कहना कि 'पृथ्वी आदि भूतों से मिलक्षण आत्मा नहीं है ।' चेतन रूप आत्मा का जड़भूतों से मिलक्षण न होना प्रत्यक्षवाधित है ।

(३) अनुमाननिराकृतसाध्यधर्मविशेषण- जहा सा य अनुमान से वाधित हो । जैसे सर्वज्ञ या वीतराग नहीं है । यह पक्ष सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाले अनुमान से वाधित है ।

(४) आगमनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण- जहाँ आगम से वाधा पड़ती हो । जैसे- 'जैनों को रात्रिभोजन करना चाहिए ।' जैन-शास्त्रों में रात्रिभोजन निषिद्ध है, इसलिये यह आगम से वाधित है ।

(५) लोकरनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण- जहाँ लोकर अर्थात् साधारण लोगों के ज्ञान से वाधा आती हो । जैसे- प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार वास्तविक नहीं है । यह बात सभी को मालूम पढ़ने वाले घट पट आदि पदार्थों की वास्तविकता से वाधित हो जाती है ।

(६) स्ववचननिराकृतसाध्यधर्मविशेषण- जहाँ अपनी ही बात से वा ग पड़ती हो । जैसे- 'प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान नहीं होता'

अगर प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान न हो तो उपरोक्त बात कही दी नहीं जा सकती, इसलिये यह स्वयंचनप्रापित है।

(७) अनभीप्सितसा यत्तर्भविशेषण— जहाँ सा य अनुमान का प्रयोग करने वाले के सिद्धान्त में प्रतिकूल हो। जैसे— स्याद्वाद को मानने वाला वस्तु को एकान्त निग्य या एकान्त अनित्य सिद्ध करने लग जाय।

(प्रमाणनयतत्वालोचनकार परिच्छेद ६ सूत्र ३८ ६८)

५५०— सात प्रकार के सब जीव

(१) पृथ्वीकायिक, (२) अपरायिक, (३) तेजसायिक, (४) वायुकायिक, (५) उनस्पतिसायिक, (६) तससायिक और (७) असायिक अर्थात् सिद्ध। दूसरे प्रकार से भी जीव के सात भेद हैं— कृष्ण लेश्या से लेकर शुक्ल लेश्या तक ६ भेद और मात्र अलेश्या— लेश्यारहित अर्थात् सिद्ध अथवा अयोगी। सिद्ध और चौदहवें गुणस्थान वाले जीव लेश्यारहित होते हैं। इनकी व्याख्या दूसरे बोल संग्रह न० ७ में आ चुकी है।

(दण्णस सूत्र ६ ०)

५५१— काल के भेद सात (मुहूर्त तक)

समय से लेकर मुहूर्त तक काल के सात भेद हैं—

(१) समय— काल के सब से छोटे भाग को, जिस का दूसरा भाग न हो सके, समय कहते हैं।

(२) आवलिना— असरयात समय की एक आवलिना होती है।

(३) श्वास तथा उच्छ्वास— ३७७३ आवलिनाओं का एक श्वास होता है। इतनी ही आवलिनाओं का एक नि श्वास अथवा उच्छ्वास होता है।

(४) प्राण— एक श्वास तथा नि श्वास मिलकर अर्थात् ७५४६ आवलिनाओं का एक प्राण होता है।

(५) स्तोक— सात प्राणों का एक स्तोक होता है ।

(६) लव— सात स्तोकों का एक लव होता है ।

(७) मुहूर्त— ७७ लव अर्थात् ३७७३ आसोन्द्वास का एक मुहूर्त होता है । एक मुहूर्त में दो घड़ी होती हैं । एक घड़ी चौबीस मिनट की होती है ।

(जम्बूद्वीप पण्यति, - कालाधिकार)

५५२— संस्थान सात

आकार विशेष को संस्थान कहते हैं । इस के सात भेद हैं—

(१) दीर्घ, (२) ह्रस्व, (३) वृत्त, (४) ज्यस्त, (५) चतुरस्त, (६) पृथुल, (७) परिमडल ।

(१) दीर्घ— बहुत लम्बे संस्थान को दीर्घ संस्थान कहते हैं ।

(२) ह्रस्व— दीर्घ संस्थान से विपरीत अर्थात् छोटे संस्थान को ह्रस्व संस्थान कहते हैं ।

(६) पृथुल— फैले हुए संस्थान को पृथुल संस्थान कहते हैं ।

ये चार की व्याख्या छठे बोल समग्र न० ४६६ दी जा चुकी है ।

(आणव ७ वीं सूत्र १४८ और आणव १ सूत्र ४१)

५५३— विनयसमाधि अध्ययन की सात गाथाएं

दशरैनालिक सूत्र के नवम अध्यायन का नाम विनयसमाधि है । इसमें चतुर्थ उद्देश में सात गाथाएं हैं, जिन में विनयसमाधि के चार स्थानों का वर्णन है । चार स्थानों के नाम हैं— (१)

विनयसमाधि, (२) श्रुतसमाधि, (३) तपसमाधि (४) आचार-

समाधि । इन में से फिर प्रत्येक के चार भेद हैं । सातों

गाथाओं का सारांश नीचे लिखे अनुसार है—

(१) पहिली गाथा में विनयसमाधि के चार भेद किये गए हैं ।

“विनय, श्रुत, तप और आचार के रहस्य को अच्छी तरह

जानने वाले जितेन्द्रिय लोग आत्मा को विनय आदि में लगाते

- (५) सलाप- आपस में बातचीत करना ।
 (६) प्रलाप- निरर्थक या अएड उएड भाषण करना ।
 (७) त्रिप्रलाप- तरह तरह से निष्प्रयोजन भाषण करना ।
 (टाळींग सूत्र १८४)

५५५- विरुद्धोपलब्धि हेतु के सात भेद

जिसी वस्तु से विरुद्ध होने के कारण जो हेतु उसके अभाव को सिद्ध करता है उसे विरुद्धोपलब्धि कहते हैं । ये सात हैं-

(१) स्वभावविरुद्धोपलब्धि- जिस वस्तु का प्रतिषेध करना हो उसके स्वभाव या स्वरूप के साथ ही अगर हेतु का विरोध हो अर्थात् हेतु और उसका स्वभाव दोनों एक दूसरे के अस्तित्व में न रह सकते हों उसको स्वभावविरुद्धोपलब्धि कहते हैं ।

जैसे- कड़ा पर सर्वथा एकान्त नहीं है, क्योंकि अनेकान्त मालूम पड़ता है । यहाँ अनेकान्त का मालूम पड़ना एकान्त के स्वभाव एकान्तता का विरोधी है । एकान्तता होने पर अनेकान्त की उपलब्धि नहीं हो सकती ।

(२) विरुद्धव्याप्योपलब्धि- हेतु यदि प्रतिषेध से विरुद्ध किमी वस्तु का व्याप्य हो । व्याप्य के रहने पर व्यापक अवश्य रहता है । जब हेतु विरुद्ध का व्याप्य है तो विरोधी भी अवश्य रहेगा । उसके रहने पर तद्विरोधी वस्तु का अभाव सिद्ध किया जा सकता है । जैसे- इस पुरुष का तर्कों में निश्चय नहीं है, क्योंकि सन्देह है । यहाँ सन्देह का होना निश्चय के न होने का व्याप्य है, इसलिए सन्देह के होने पर निश्चय का अभाव अवश्य रहेगा । निश्चय का अभाव और निश्चय दोनों विरोधी हैं । इसलिए निश्चयाभाव रहने पर निश्चय नहीं रह सकता ।

(३) विरुद्धकार्योपलब्धि- विरोधी वस्तु के कार्य की सत्ता से जहाँ किसी चीज का प्रतिषेध किया जाय । कार्य के रहने

पर कारण अवश्य रहेगा। इसलिए कार्य के होने से कारण के विरोधी का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। जैसे—

इस मनुष्य के क्रोध आदि की शान्ति नहीं हुई है, क्योंकि मुँह रिगड़ा हुआ मालूम पड़ता है। क्रोध के बिना मुँह नहीं रिगड़ता। इसलिए मुँह का बिगड़ना क्रोध की सत्ता को सिद्ध करता है और क्रोध की सत्ता अपने विरोधी कोषाभाव के अभाव को अर्थात् क्रोध को सिद्ध करती है।

(४) विरुद्धकारणोपलब्धि— पुष्ट कारण के होने पर कार्य अवश्य होता है। जहाँ विरोधी वस्तु के कारण की सत्ता से कार्य के विरोधी का निषेध किया जाय उसे विरुद्धकारणोपलब्धि कहते हैं। जैसे—यह महर्षि भूठ नहीं बोलता, क्योंकि इसका ज्ञान राग द्वेष आदि कलङ्क से रहित है। यहाँ भूठ बोलने का विरोधी है सत्य बोलना और उसका कारण है राग द्वेष से रहित ज्ञान वाला होना। रागादिरहित ज्ञान रूप कारण ने अपने कार्य सत्यवादित्व की सत्ता सिद्ध की और उसकी सत्ता से भूठ बोलने का प्रतिषेध हो गया।

(५) विरुद्धपूर्वचरोपलब्धि— जहाँ प्रतिषेध्य से विरुद्ध पूर्वचर की उपलब्धि हो। जैसे— कल रविवार नहीं होगा, क्योंकि आज गुरुवार है। यहाँ प्रतिषेध्य रविवार है, उसका अनुकूल पूर्वचर शनिवार है क्योंकि उसके बाद ही रविवार आता है। गुरुवार रविवार का विरोधी पूर्वचर है क्योंकि गुरुवार के दूसरे दिन रविवार नहीं आता इसलिए गुरुवार के रहने से दूसरे दिन रविवार का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। इसी तरह मुहूर्त के बाद पुण्य नक्षत्र का उदय नहीं होगा, क्योंकि अभी रोहिणी का उदय है। यहाँ पुण्य नक्षत्र के उदय का निषेध करना है। उसका विरोधी है मृगशीर्ष का उदय। क्योंकि ७

पुनर्जन्म के बाद होता है। रोहिणी मृगशीर्ष का पूर्वचर है। इस बात को समझने के लिये नक्षत्रों का उदयक्रम जान लेना चाहिए। वह इस तरह है— रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्जन्म और पुष्य। (६) विरुद्धउत्तरचरोपलब्धि— जहाँ उत्तरचर अर्थात् बाद में आने वाला प्रतिषेध का विरोधी हो। जैसे— एक मूर्त के पड़िले मृगशिरा का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि अभी पूर्वाफाल्गुनी का उदय है। यहाँ मृगशीर्ष का उदय प्रतिषेध है। उसका विरोधी है मघा का उदय क्योंकि मृगशिरा के बाद आर्द्रा का उदय होता है। मघा का उत्तरचर है पूर्वाफाल्गुनी। यहाँ नक्षत्रों का उदय क्रम इस प्रकार है— मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्जन्म, पुष्य, अश्लेषा, मघा, और पूर्वाफाल्गुनी।

(७) विरुद्धसहचरोपलब्धि— जहाँ दो वस्तुओं का एक साथ रहना असम्भव हो, ऐसी जगह एक के रहने से दूसरी का निषेध करना। जैसे— इसे मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन है। मिथ्याज्ञान और सम्यग्दर्शन दोनों एक साथ नहीं रहते। इसलिए सम्यग्दर्शन के होने से मिथ्याज्ञान का अभाव सिद्ध कर दिया गया। (रत्नाकरावतारिका सूत्राय परिच्छेद सूत्र ८३-६२)

५५६— अविरुद्धानुपलब्धि के सात भेद

प्रतिषेध से अविरुद्ध वस्तु का न होना अविरुद्धानुपलब्धि है। जिन दो वस्तुओं में एक साथ रहना निश्चित है उन में एक के न रहने पर दूसरी का प्रतिषेध किया जाता है। इस हेतु के सात भेद हैं—

(१) अविरुद्धस्वभावानुपलब्धि— जहाँ प्रतिषेध वस्तु से अविरुद्ध अर्थात् नियमित रूप से रहने वाले स्वभाव के न रहने से स्वभाव वाली वस्तु का प्रतिषेध किया जाय। जैसे इस जगह घड़ा नहीं है, क्योंकि आँखों से दिखाई देना रूप उस

का स्वभाव यहाँ मालूम नहीं पड़ता । जहाँ घट रहेगा वह आखों से जरूर दिखाई देगा । आँखों का विषय होना उसका स्वभाव है । इसके न होने से घट का अभाव सिद्ध किया जा सकता है ।

(२) अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि— जहाँ प्रतिपेक्ष्य अविरुद्ध व्यापक के न रहने से व्याप्य का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे— इस स्थान पर आम नहीं है, क्योंकि वृक्ष नहीं है । आम का व्यापक है वृक्ष । इसलिए वृक्ष की अनुपलब्धि से आम का प्रतिपेक्ष्य किया गया ।

(३) अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि— जहाँ कार्य के न होने से कारण का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे— यहाँ पूरी शक्ति वाला धीज नहीं है, क्योंकि अकुर दिखाई नहीं देता ।

(४) अविरुद्ध कारणानुपलब्धि— जहाँ कारण के न होने से कार्य का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे— इस व्यक्ति के सम, सवेग आदि भाव नहीं हैं क्योंकि इसे सम्यग्दर्शन नहीं है । सम्यग्दर्शन के कार्य हैं सम सवेग वर्गैर्गद । इसलिए सम्यग्दर्शन के न होने से सम सवेग आदि का भी अभाव सिद्ध कर दिया गया ।

(५) अविरुद्ध पूर्वचरानुपलब्धि— जहाँ पूर्वचर की अनुपलब्धि से उत्तरचर का प्रतिपेक्ष्य किया जाय । जैसे— कल रविवार नहीं है क्योंकि आज शनिवार नहीं है । रविवार का पूर्वचर है शनिवार क्योंकि उसके आये बिना रविवार नहीं आता । इस लिये शनिवार की अनुपलब्धि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कल रविवार नहीं होगा । इसी तरह मुहूर्त के बाद स्वाति का उदय नहीं होगा क्योंकि अभी चित्रा का उदय नहीं है । स्वाति का उदय चित्रा के बाद ही होता है । इसलिए चित्रा के उदय न होने से स्वाति के उत्तरकालीन उदय का निपेक्ष्य किया जा सकता है ।

(६) अविरुद्ध उत्तरचरानुपलब्धि— जैसे एक मुहूर्त पहिले

पूर्वभाद्रपदा का उदय नहीं हुआ था क्योंकि अभी उत्तरभाद्र-पदा का उदय नहीं है। पूर्वभाद्रपदा का उत्तरचर है उत्तर-भाद्रपदा। इसलिये उत्तरभाद्रपदा के उदय की अनुपलब्धि से पूर्वमालीन पूर्वभाद्रपदा के उदय का प्रतिषेध किया गया।

(७) अविरुद्ध सहचरानुपलब्धि— जहाँ साथ रहने वाली दो जन्तुओं में से एक के न रहने पर दूसरी का अभाव सिद्ध किया जाय। जैसे— इसे सम्यग्ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन नहीं है। सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन दोनों सहचर अर्थात् एक साथ रहने वाले हैं। इसलिये एक के न होने से दूसरे का निषेध किया जा सकता है।

(प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारपरिच्छद ३ सूत्र ६४-१०)

५५७— व्युत्सर्ग सात

नि सग अर्थात् ममत्परहित होकर शरीर और उपधि के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। इसमें सात भेद हैं—

- (१) शरीरव्युत्सर्ग—ममत्परहित होकर शरीर का त्याग करना।
 - (२) गणव्युत्सर्ग—अपने सगे सम्बन्धी या शिष्य वगैरह का त्याग करना गणव्युत्सर्ग कहलाता है।
 - (३) उपधिव्युत्सर्ग—भाण्ड उपकरण आदि का त्याग करना।
 - (४) भक्तपानव्युत्सर्ग—आहार पानी का त्याग करना।
 - (५) कपायव्युत्सर्ग—क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना।
 - (६) ससारव्युत्सर्ग—नरक आदि आयुर्वन्ध के कारण मिथ्यात्व वगैरह का त्याग करना ससार व्युत्सर्ग है।
 - (७) कर्मव्युत्सर्ग—कर्मवन्धन के कारणों का त्याग करना।
- ऊपर के सात व्युत्सर्गों में से पहले चार द्रव्यव्युत्सर्ग हैं और अन्तिम तीन भावव्युत्सर्ग।

५५८- विभङ्गज्ञान सात

मिथ्यात्व युक्त अवधिज्ञान को विभङ्गज्ञान कहते हैं। किसी बालतपस्वी को अज्ञान तप के द्वारा जब दूर के पदार्थ देखने लगते हैं तो वह अपनेको विशिष्ट ज्ञान वाला समझ कर सर्वज्ञ के वचनों में विश्वास न करता हुआ मिथ्या प्ररूपणा करने लगता है। ऐसा बालतपस्वी अधिक से अधिक ऊपर सौधर्मकल्प तक देखता है। अगोलोक में बिन्दुल नहीं देखता। किसी तरफ का अधूरा ज्ञान होने पर वैसी ही वस्तुस्थिति समझ कर दुराग्रह करने लगता है। विभङ्गज्ञान के सात भेद हैं—

(१) एगदिसिलोगाभिगमे— जिस तापस को इस तरह का विभङ्गज्ञान होता है, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या सौधर्मकल्प तक ऊर्ध्वदिशा को देखने लगता है। उसे देख कर उसके दिल में दुराग्रह उत्पन्न होता है कि मैंने अपने अतिशय ज्ञान में लोक को एक ही दिशा में देखा है, जो साधु श्रमण यह कहते हैं कि पाँचों दिशाओं में लोक है, वे मिथ्या कहते हैं।

(२) पचदिसिलोगाभिगमे— इस विभङ्गज्ञान वाला पाँचों दिशाओं को देखने लगता है। मिथ्याभिनिवेश के कारण वह कहता है, पाँचों दिशाओं में ही लोक है। जो श्रमण एक दिशा में भी लोक है, ऐसा कहते हैं उनका कहना मिथ्या है। वास्तव में लोक एक दिशा में भी है और पाँचों दिशाओं में भी। इस लिये एक दिशा में उसका निषेध करना मिथ्यात्व है।

(३) किरियावरणे जीवे— तीसरे विभङ्गज्ञान वाला व्यक्ति हिंसा करते हुए, झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, मैथुन सेवते हुए, परिग्रह संचित करते हुए, रात्रि-भोजन करते हुए जीवों को देखता है। कहीं भी कर्म को नहीं देखता। इसलिए कहता है— “ मैंने अपने विशेष ज्ञान में देखा है, क्रिया ही कर्म है

वही जीव का आवरण है। क्रिया को कर्म न कहना मिथ्या है।

(४) मुद्गगे जीवे— चौथे विभङ्गज्ञान वाला जीव वायु और आभ्यन्तर पुद्गलों से तरह तरह की क्रियाएँ करते हुए देवों को देखता है। यह कहता है— " जीव पुद्गल रूप ही है। जो लोग जीव को पुद्गल रूप नहीं मानते उनका कहना मिथ्या है।

(५) अमुद्गगे जीवे— पाँचवे विभङ्गज्ञान वाला जीव बिना पुद्गलों की सहायता के ही देवों को विविध प्रतिक्रियाएँ करते देखता है। इससे यह निश्चय करता है कि जीव पुद्गल रूप नहीं है। उसे पुद्गल रूप कहना मिथ्या है। वास्तव में शरीर सहित ससारी जीव पुद्गल और अपुद्गल दोनों रूप है।

(६) रूपी जीवे— छठे विभङ्गज्ञान वाला जीव देवों को विविध पुद्गलों से तरह तरह की विकृतिएँ करते देखता है और कहता है— 'जीव रूपी है'। जो लोग इसे अरूपी कहते हैं वे मिथ्या हैं।

(७) सव्वमिण जीवा— सातवें विभङ्गज्ञान वाला जीव पुद्गल के छोटेछोटे स्मरणों को वायु द्वारा चलते फिरते देखता है और कहता है— 'ये सभी जीव हैं। चलने फिरने वालों में से वायु वगैरह को जीव घताना और बाकी को न घताना मिथ्या है।'।

(अष्टांग सूत्र ४४२)

५५६— प्राणायाम सात

प्राण अर्थात् शरीर के अन्दर रहने वाली वायु को रोकना प्राणायाम है। अथवा प्राण के आयाम अर्थात् लम्बाने को या प्राणों ने व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से शरीर में अदृश की वायु शुद्ध होती है। रोगों का नाश होता है। प्राणायाम से मन स्थिर होता है, क्योंकि मन और प्राणवायु का एक ही स्थान है। ये दोनों दूर पानी को तरह मिले हुए हैं। जहाँ जहाँ मन है वहाँ प्राण है। मन और प्राण की गति

भी एक सरीखी होती है। एक के चंचल होने से दूसरा चंचल हो जाता है। मन यश में होने से इन्द्रियों का दमन होता है। इन्द्रिय दमन से कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार प्राणायाम मोक्ष के प्रति भी कारण है। पतञ्जलिकृत योगदर्शन में बताया गया है कि प्राणायाम से मनुष्य को तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पाश्चात्य देशों में प्रचलित, मेस्मेरिज्म, हिप्नाटिज्म, स्लेयरबोयेन्स आदि सभी आध्यात्मिक सिद्धियाँ इसी पर निर्भर हैं। हेमचन्द्राचार्यकृत योगदर्शन में इस का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार बताया गया है।

प्राण अर्थात् मुँह और नाक में चलने वाली वायु की गति को पूर्ण रूप से यश में कर लेना प्राणायाम है। योग के तीसरे अंग आसनों पर विजय प्राप्त करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास पतञ्जलि गौरीश्वरपिया ने योगसिद्धि के लिए बताया है। प्राणायाम के बिना वायु और मन पर विजय नहीं हो सकती। प्राणायाम के सात भेद हैं—

- (१) रेचक— प्रयत्न पूर्वक पेट की हवा को नासिका द्वारा बाहर निकालने का नाम रेचक है।
- (२) पूरक— बाहर से वायु खींचकर पेट को भरना पूरक है।
- (३) कुम्भक— नाभि कमल में कुम्भ की तरह वायु को स्थिर रखना कुम्भक है।
- (४) प्रत्याहार— वायु को नाभि वगैरह स्थानों से हृदय वगैरह में खींचकर लंजाना प्रत्याहार है।
- (५) शान्त— तालु, नाक और मुर में वायु को रोकना शान्त है।
- (६) उत्तर— बाहर से वायु को खींचकर उसे ऊपर ही हृदय वगैरह स्थानों में रोकना उत्तर है।
- (७) अधर— ऊपर से नीचे लाना अधर है।

रेचक से पेट की बीमारियों तथा कफ का क्षय होता है। पूरक से पल की वृद्धि तथा रोग नष्ट होते हैं। कुम्भक से हृदय-पद्म खिल उठता है। अन्दर की गाठ खुल जाती है। पल और स्थिरता की वृद्धि होती है। प्रत्याहार से पल और शान्ति बढ़ती है। शान्त से दोष शान्त होते हैं। उत्तर और अधर से कुम्भक स्थिर रहता है। इन के और भी बहुत से फल हैं।

प्राणायाम से पाँचों तरह की वायु का जय होता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इन सब पर विजय प्राणायाम से ही प्राप्त होती है। जो वायु सारे शरीर पर नियन्त्रण करती है अर्थात् जिम के रहने पर ही मनुष्य चलता फिरता है, जिस के बिना मिट्टी का लोन्दा है उसे प्राण कहते हैं। मल, मूत्र और गर्भ वगैरह को बाहर निकालने वाली वायु अपान है। खाये पिये आहार के रक्त रमादि रूप परिणाम को जो उचित परिमाण में यथास्थान पहुँचाती है उसे समान वायु कहते हैं। जो रस वगैरह को ऊपर लेजावे उसे उदानवायु कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त रहती है उसे व्यान कहते हैं। प्राणवायु नाभि, हृदय, नाभि और पैर के अगूठे तक जाती है। इसका रंग हरा है। बार बार रेचक तथा पूरक करने को गमागमप्रयोग कहते हैं। कुम्भक करने को धारणा कहते हैं। प्राणवायु का जय गमागमप्रयोग और धारणा से होता है। अपान वायु काले रंग की है। गर्दन के पीछे की नाडियों, पीठ, गुदा तथा पाष्पिण्याँ अर्थात् पैर का पिछला हिस्सा इसके स्थान हैं। इसके अपने स्थानों में रेचक और पूरक करने से इस पर विजय प्राप्त होती है।

समानवायु का रंग सफेद है। हृदय, नाभि और सारी सन्धियाँ इसके स्थान हैं। इसकी अपनी जगह में बार बार

रेचक तथा पूरक करने से इस पर विजय प्राप्त होती है।

उदानवायु का रंग लाल है। हृदय, रुण्ठ, तालु, भौहों का मध्यभाग और मस्तक इसके स्थान हैं। गत्यागतिप्रयोग से यह वश में हो जाती है। नाक के द्वारा खींचकर उसे नीचे ले जाना तथा उलपूरक उसके उठने पर बार बार रोककर वश में लाना गत्यागतिप्रयोग है।

व्यानवायु सारे शरीर में रही हुई है। इस का रंग उन्द्रधनुष सरीखा है। कुम्भक द्वारा सकोच और विस्तार करते हुए इसे जीतना चाहिए।

यह प्राणायाम सजीज और निर्जीज दो प्रकार से होता है। निर्जीज प्राणायाम में किसी मन्त्र वगैरह का ध्यान नहीं किया जाता। उस में समय का ध्यान मात्राओं से रखा जाता है। सजीज प्राणायाम मन्त्र जपते हुए किया जाता है। इसी मन्त्र को जीज कहते हैं। प्राणवायु का जीज है 'यै'। अपान का 'पै'। समान का 'वै'। उदान का 'रौं' और व्यान का 'लौं'। सभी प्राणायामों में 'ॐ' का जाप भी किया जाता है।

प्राणवायु को जीतने पर जठराग्नि तेज हो जाती है। श्वासोच्छ्वास दीर्घ और गम्भीर हो जाते हैं। सभी प्रकार की वायु पर विजय प्राप्त होती है। शरीर हलका मालूम पड़ता है।

समान और अपानवायु को वश में कर लेने पर घाव और फोड़े वगैरह जल्दी भर जाते हैं, हड्डी वगैरह टूट जाय तो जल्दी सन्ध जाती है। जठराग्नि बढ़ती है। शरीर हलका रहता है। बीमारी जल्दी नष्ट हो जाती है।

उदान के वश में होने पर अर्चिरादि मार्ग से अपनी इच्छानुसार उत्क्रान्ति अर्थात् जीव का ऊर्ध्वगमन होता है। कीचड़, पानी, किसी वस्तु में नुक्सान नहीं पहुँचता।

व्यानवायु को जीत लेने पर सरदी और गरमी से फट नहीं होता। शरीर की कान्ति बढ़ती है और वह स्वस्थ रहता है।

मनुष्य के जिस अङ्ग में रोग या पीड़ा हो, उसी अङ्ग में वायु को रोकने से रोग चला जाता है। इस प्रकार प्राणादि पर विजय प्राप्त करने पर मन को स्थिर करने के लिए धारणा आदि का अभ्यास करे। उस की विधि नीचे लिखी जाती है—

पर्यन्त आदि आसन से उठकर पहिले सारी वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकाल दे, फिर गार्ह नासिका से पैर के अंगूठे तक वायु को खींचे। इस के बाद मनोयोगपूर्वक वायु को शरीर के अङ्गों में ले जाकर कुछ देर रोके। पैर के अंगूठे, पैर के तले, एड़ी, पैर की गाठ अर्थात् गद्दी में, जघा अर्थात् पिडलियों में, जानु अर्थात् घुटना में, उर अर्थात् साथल में, गुदा, लिङ्ग, नाभि, उदर, हृदय, कण्ठ, जीभ, तालु, नाक का अग्रभाग, नेत्र, भौंह, ललाट और सिर में मन की तीव्र भावना से वायु को स्थिर करे। इस प्रकार वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता हुआ ब्रह्मपुर में ले जावे। फिर उल्टे क्रम से धीरे धीरे नीचे उतारता हुआ मन और वायु को पैर के अंगूठे तक ले आवे। इस के बाद नाभिपद्म में लेजाकर धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़ दे।

पैर के अंगूठे से लेकर लिङ्ग तक धारण की हुई वायु से शीघ्र गति और बल प्राप्त होता है। नाभि में धारण करने से ज्वरादि का नाश, पेट में धारण करने से कायशुद्धि, हृदय में ज्ञान, कूर्मनाडी में रोग और जुदापे का नाश, कण्ठ में भूख और प्यास की शान्ति, जिह्वा के अग्रभाग में रस का ज्ञान, नासिका के अग्रभाग में गन्धज्ञान, रूपज्ञान, भाल में धारण करने से मस्तिष्क तथा क्रोध

की उपशान्ति और ब्रह्मरन्ध्र में धारण करने से सिद्धि के प्रति उन्मुख होता है और धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।

इस प्रकार धारणा का अभ्यास करके जरीर के अन्दर रही हुई वायु की गति या हल चल को अच्छी तरह पहिचाने। नाभि से निकलते हुए पवन की गति को, हृदय में उसके हलन चलन को तथा ब्रह्मरन्ध्र में उसकी स्थिति को पूर्णतया जान लें। अभ्यास द्वारा वायु के सचार, गमन और स्थिति का ज्ञान हाँ जाने पर समय, आयु और शुभाशुभ फलोदय को जानना चाहिए।

इस के बाद पवन को ब्रह्मरन्ध्र से धीरे धीरे खींचते हुए हृदयपद्म में लाकर रूँ रोके। हृदय में पवन को रोकने से अविद्या और कुवासनाएँ दूर होती हैं, विषयेच्छा नष्ट हो जाती है। सकल्प विसर्ग भाग जाते हैं। हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। हृदय में मन को स्थिर करके किस मण्डल में वायु की गति है, कहाँ सक्रम है, कहाँ विश्रम है, कौन सी नाड़ी चल रही है इत्यादि धातें जाने।

नाक के छिद्र में चार मण्डल हैं— भौम, गुरुण, वायव्य, और आग्नेय। क्षितिरूप पृथ्वी बीज से भरा हुआ, वज्र के चिह्नवाला, चौकोण, पित्रले हुए सोने की प्रभावाला भौममण्डल है। अर्धचन्द्र के आकार वाला, वरुणाक्षर अर्थात् 'व' के चिह्न वाला, चन्द्र सरीखी सफेद प्रभावाला अमृत को भरने वाला गुरुण मण्डल है। चिकने सुरमे और घने बादलों की छाया वाला, गोल, बीच में निन्दुवाला, दुर्लभ्य, हवा से घिरा हुआ वायुमण्डल है। ऊँची उठती हुई ज्वाला से युक्त भयङ्कर त्रिकोण, स्वस्तिका के चिह्नवाला, आग के पतिंगे की तरह पीला अग्नि के बीज अर्थात् रेफवाला आग्नेय मण्डल है।

अभ्यास के द्वारा इन मण्डलों का अपने आप ज्ञान हो जाता है। इन चार मण्डलों में क्रम से चार तरह की वायु है।

नाक के छेद को पूरा भरकर धीरे धीरे चलने वाली, पीले रंग की थोड़ी सी गरम आठ अङ्गुल तक फैलने वाली और स्वच्छ पुरन्दर नाम की वायु पार्थिव मण्डल में रहती है।

सफेद, ठण्डी, नीचे के भाग में जल्दी जल्दी चलने वाली चारह अङ्गुल परिमाण की वायु वाक्मण्डल में रहती है।

कभी ठण्डी, कभी गरम, काले रंगवाली, हमेशा तिरछी चलती हुई छ अङ्गुल परिमाण वाली पवन नामक वायु पवनमण्डल में रहती है। गालरवि के समान प्रभावाली, बहुत गरम, चार अङ्गुल परिमाण, आवर्त में युक्त ऊपर बढ़ने वाली वायु दहन फैलाती है। स्तम्भ आदि काया में इन्द्र, भगस्त कायों में उरुण मलिन और चंचल कायों में वायु और उशीरुण वगैरह में वह्नि (अग्नि) का प्रयोग किया जाता है।

किसी कार्य के प्रारम्भ करते समय या कार्य के लिए प्रश्न पूछने पर जिस समय किस वायु का क्या फल होता है? यह बताया जाता है। पुरन्दर वायु छत्र, चामर, हाथी, घोड़े, स्त्री, राज्य, धन, सम्पत्ति वगैरह मन में अभिलषित फल की प्राप्ति को धताती है। वाक्मण्डल स्त्री, राज्य, पुत्र, स्वजन बन्धु और श्रेष्ठ वस्तु की शीघ्र प्राप्ति कराती है। पवन नामक वायु खेती नासरी वगैरह बनी बनाई उम्ह को निगाह देती है। मृत्यु का डर, कलह, रैर, भय और दुःख पैदा करती है। दहननामक वायु भय, शोक, रोग, दुःख, विपत्तियों की परम्परा और नाश की सूचना देती है।

सभी तरह की वायु चन्द्रमार्ग अर्थात् वाईनासिका से और रविमार्ग अर्थात् दाहिनी नासिका से अंदर आती हुई शुभ

है और बाहर निकलती हुई अशुभ । प्रवेश के समय वायु जीव (प्राण) उन जाती है और वही निकलते हुए मृत्यु उन जाती है ।

इन्दुमार्ग अर्थात् नाई नामिका से प्रवेश करते हुए इन्द्र और वरुण नामक वायु सभी सिद्धियों को देने वाला होता है । रविमार्ग अर्थात् दाहिनी नाक से निकलती और प्रवेश करती हुई मध्यम है । पवन और दहन नामक वायु दाहिनी नाक से निकलती हुई विनाश के लिए होती है । दूसरी अर्थात् बाई नासिका से निकलती हुई मध्यम है । इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की तीन नाडियाँ हैं । ये तीनों ब्रह्म से चन्द्र, सूर्य और शिव का स्थान हैं तथा शरीर के नाभ, दाएँ और बाएँ के भाग में रहती हैं । नाई नाडी अर्थात् इडा सभी अंगों में हमेशा अमृत बरसाती रहती है । यह अमृतमय नाडी अभीष्ट की सूचना देने वाली है । दक्षिण अर्थात् पिंगला नाडी अनिष्ट की सूचना देती है । सुषुम्ना अणिमा लाजिमा आदि सिद्धियों और मुक्ति की ओर ले जाती है । अभ्युदय वगैरह शुभ कार्यों में बाई नाडी ही अच्छी मानी गई है । रत अर्थात् मैथुन, भोजन और शुद्ध वगैरह तेज कार्यों के लिए दक्षिणा अच्छी मानी जाती है शुक्ल पक्ष के उदय में वाम (बाई) अच्छी मानी गई है । और कृष्ण पक्ष के उदय में दक्षिणा । तीन तीन दिन के बाद इन्दु और सूर्य अर्थात् बाई और दाहिनी नाडी का उदय शुभ माना गया है । अगर वायु का उदय चन्द्र से हो तो अस्त सूर्य से तथा सूर्य से उदय होने पर अस्त चन्द्र से शुभ माना गया है ।

शुक्लपक्ष के आरम्भ अर्थात् प्रतिपदा के दिन वायु का शुभा-शुभ संचार देखना चाहिए । पहिले तीन दिन तक पवन शशि अर्थात् वामनासिका में उदित होता है । फिर तीन दिन

नरु सूर्य में सक्रमण करता है। दूसरा फिर शनि में रहता है। इसी प्रकार तीन तीन दिन का त्रय पूर्णिमा तर रखना चाहिए। ऋण पक्षमें यह क्रम सूर्योत्थ अर्थात् दामिनी नासिका से शुरू होता है।

हेमचन्द्राचार्यकृत योगशास्त्र में इस सम्प्रदाय की आरंभी बहुत सी बातें दी हैं। विस्तार से जानने के लिए उस का पाँचवा प्रकाश देखना चाहिये।

जिस व्यक्ति को योगाभ्यास या प्राणायाम सीखना हो, उसे किसी योग्य और अनुभवी गुरु की शरण लेनी चाहिये। गुरु के बिना अभ्यास करने से व्याधि वर्गग्रह का दर रहता है। फिर भी प्रारम्भिक अवस्था में प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए जानकारों ने जो उपाय बताए हैं, उन्हें यहाँ मक्षेप से लिखा जाता है।

प्राणायाम योग का चौथा अङ्ग है। इसे प्रारम्भ करने से पहिले तीन अङ्गों का उचित अभ्यास कर लेना आवश्यक है। इस के बिना प्राणायाम में जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये तीन अङ्ग हैं, यम नियम और आसन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपविग्रह ये पाँच यम हैं। शौच (आभ्यन्तर और बाह्य), सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये पाँच नियम हैं। यम और नियम अच्छी तरह सिद्ध होजाने के बाद आसनों का अभ्यास करना चाहिये। आसनों के अभ्यास से शरीर शुद्ध हो जाता है। आलस्य दूर होता है तथा मनुष्य प्राणायाम में योग्य बन जाता है। आसनों का अभ्यास भी गुरु के समनक्रिया जाय तो अच्छा है।

प्रो० जगदीश मित्र लिखित Peace and Personality नामक पुस्तक में प्राणायाम प्रारम्भ करने से पहिले कुछ

आसनों का अभ्यास बताया है ।

(१) खुली और शुद्ध हवा में सीधा खड़ा हो कर मुँह द्वारा सास को अन्दर खींचे । सास खींचने समय हाथों को भी सीधे रखकर धीरे धीरे सिंग के ऊपर लेजारे । फिर धीरे २ हाथों को नीचे लाते हुए नाक द्वारा सास छोड़ दे । यह अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा कर इक्कीस दफा करना चाहिए । इस से मुख की कान्ति बढ़ती है तथा शरीर में फुरती आती है । हठयोगदीपिका में इस के बहुत गुण बताए गए हैं ।

(२) नीचे बैठकर एक पैर की एड़ी से अपने गुद्ग भाग को दबावे तथा दूसरे को सीधा रखकर हाथ से पकड़े । सास अन्दर खींचकर पैर को पकड़े और सास बाहर निमालते हुए छोड़े । यह अभ्यास दाएं और बाएँ पैरों द्वारा बारी बारी से करे । एक एक पैर से सात बार करने से यह अभ्यास पूरा हो जाता है । इस से पेट की सज जीमारिया दूर हो जाती है । गरिष्ठ आहार भी पच जाता है ।

(३) सीधे लेटकर पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाय । यहां तक कि शरीर का सारा बोझ आती पर आजाय । इसी अवस्था में पांच मिनट तक रुका रहे । पैर बिलकुल सीधे रखे यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो सहारे के लिए हाथ कमर से लगा ले । इस आसन से रक्त शुद्धि होती है । मेन्द्रण्ड अर्थात् रीढ़ की हड्डी के सज विकार दूर हो जाते हैं । इसे ऊर्ध्वसर्वाङ्ग आमन भी कहा जाता है ।

(४) उल्टा लेटकर शरीर को ऊड़ा करके धीरे धीरे हाथों केवल ऊपर उठे । उठते समय पैर और हाथों के सिवाय और कोई अङ्ग जमीन से छुआ हुआ न होना चाहिए । इस प्रकार पन्द्रह बीस दफे शक्त्यनुसार करे । यह एक तरह का दण्ड ही है ।

इस से भुजाओं और छाती में जल आता है।

(५) सीमा खड़ा होकर हाथों को सामने फैलादे, फिर साम भर कर हाथों पर जोर डालता हुआ उन्हें मोटे। इस प्रकार एक सास में तीन चार जग करे। यह कमरत मत्पेक हाथ से प्रमा, करनी चाहिये। इस से भी भुजाओं में जल आता है।

(६) मिर क नीचे तकिया जगैरह गज कर धीरे धीरे सारं शरीर को ऊपर उठाये। इस आसन को शीर्षामन या विपरीत करणी भी कहते हैं। यह स बहुत लाभ होते हैं, किन्तु अविधि स करने पर नुस्मान हान का भी दर रहता है। इसलिए यह आसन शुरू करने से पहिले किसी योग्य गुरु या पुस्तर स उसकी विधि जान रानी चाहिए। जिन की आत्मे कमजोर हों उन के लिए यह आसन हानिप्रद है।

शरीर को स्वस्थ और प्राणायाम के योग्य बनाने के लिए और भी बहुत तरह के आसन या विधियाँ बताई गई हैं। अपने लिए योग्य विधि छांटकर लगातार अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार भी इसके लिए बहुत लाभदायक है।

आमनों द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाने के बाद मुत्वासन से बैठ कर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति निम आसन से अग्रिम देर तक बिना किसी अङ्ग को पीड़ा पहुँचाये बैठ सके उसे सुग्रामन कहते हैं। इस में रीढ़ की हड्डी विन्मुल सीधी रहनी चाहिए। दृष्टि नाक के अग्रभाग पर जमी हो। छाती और मस्तक एक ही रेखा में हों। अगर निम्न लिखित आसन से बैठ जाय तो सिद्धि बहुत शीघ्र होती है। बाएँ पैर की एडी गुथ म्यान से लगी हुई हो और दाहिने पैर की नाभि के कुछ नीचे के भाग को छूती हो। पद्मासन से बैठना भी लाभदायक है। कमल, चटर्ई या ऊर्णासन विद्या

कर उस पर सुखासन से बैठ जाय। बाई नासिका से धीरे धीरे साँस अन्दर खींचे और दाहिनी नासिका से बिना रोके धीरे धीरे छोड़े। कुछ दिनों तक प्रतिदिन दो तीन बार यही अभ्यास करना चाहिए। मातः, मध्याह्न और सायंकाल प्राणायाम के लिए अच्छे माने गए हैं। कम से कम एक हफ्ते तक वायु रोकने का प्रयत्न न करे। इस तरह धीरे धीरे वायु खींचने और छोड़ने का समासावर्ध जायगा। उससे चित्त की प्रसन्नता बढ़ेगी और ऐसा मालूम पड़ेगा मानो श्वासोच्छ्वास बश में हो रहा है। इस क्रिया का जब खूब अभ्यास हो जाय और चित्त प्रसन्नता का अनुभव करने लगे तो कुम्भक का भी अभ्यास करना चाहिए।

सीमा बैठ कर वायु को एक बार शरीर से बाहर निकाले। फिर अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबा कर बाई नासिका द्वारा धीरे धीरे साँस अन्दर खींचे। इस क्रिया को चार सेकण्ड से शुरू करे। फिर दोनों नासिकाएँ बन्द करके १६ सेकण्ड तक साँस रोके अर्थात् कुम्भक करे। ग्राह में ८ सेकण्ड में धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़े। बाई नासिका को छद्गुनी और अनामिका अङ्गुली से दबा लेवे। फिर दाहिनी नाक से साँस खींचे और बिना रोके ही बाई नाक से बाहर निकाल दे। १६ सेकण्ड तक साँस को बाहर निकाली हुई अवस्था में रखे। इससे बाद धीरे धीरे बाई नाक से अन्दर खींचे। प्रत्येक बार माँस लेने में चार, रोकने में १६ और बाहर निकालने में ८ सेकण्ड लगने चाहिए। इस क्रिया का अभ्यास श्रम के बाद भी धीरे धीरे ममी के टाइम को बढ़ावे। लेने में पाँच, रोकने में बीस और छोड़ने में दस सेकण्ड करदे। इसी अनुपात से अष्टाङ्ग योग, कृष्ण योग, पुरी क्रिया में १३ पंच ज्ञान प्रत्यक्ष दिवादि

टने लगेगा। शारीरिक स्वास्थ्य और खुद रानें तो दो मिनट का अभ्यास हो जाने पर भी नजर आने लगेंगी।

प्राणायाम का अभ्यास हो जाने के बाद मेम्पेरिज्म, टिमा-टिज्म, घाटरु, उशीररुण आदि सभी सिद्धियाँ सरल हो जाती हैं। विशेष जानने के लिए इस विषय की दूसरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए।

प्राणायाम या अभ्यास करते समय पूर्ण प्रसरण का पालन करना चाहिए। तेल, खटार, लाल मिर्च और गर्गर में तेजी लाने वाली वस्तुएँ नहीं खानी चाहिए। दूध की बर्गरह चिरने पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। आहार, निद्रा आदि सब कार्य नियमित रूप से करने चाहिए अर्थात् न ये अधिक हो न कम। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है—

नास्त्यश्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः ।

न चातिस्वमशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नाचरोधस्य, योगो भवति दुर्गता ॥

अर्थात् हे अर्जुन ! जो मनुष्य अधिक खाता है या पिन्डुल नहीं खाता, बहुत सोता है या पिन्डुल नहीं सोता वह योग का प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आहार, विहार और अपने सभी कार्यों में नियमित रहता है वही दुःख का नाश करने वाले योग का प्राप्त करता है।

(योग राम ५ प्रश्न) (राजयोग, स्वामी विवेकानन्द)

(Peace & Personality) (हठयोग दीपिका)

(कल्याण छावनी) X गीता २ अध्याय)

५६०— नरक सात

घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए अधोलोक के जिन स्थानों में पैदा होते हैं उन्हें नरक

कहते हैं। वे नरक सात पृथ्वियों में विभक्त हैं। अथवा मनुष्य और पशु जहाँ पर अपने अपने पापों के अनुसार भयङ्कर कष्ट उठाते हैं उन्हें नरक कहते हैं। सातों पृथ्वियों के नाम, स्वरूप और वर्णन नीचे दिये जाते हैं।

नाम— (१) घम्मा, (२) वसा, (३) सीला, (४) अंजना, (५) रिद्धा, (६) मघा, (७) माघवर्द्ध। इन सातों के गोत्र हैं— (१) रत्नप्रभा, (२) शर्कराप्रभा, (३) बालुकाप्रभा, (४) पट्टप्रभा (५) धूमप्रभा, (६) तमःप्रभा और (७) महातमःप्रभा।

शब्दार्थ से सम्बन्ध न रखने वाली अनादिकाल से प्रचलित सज्ञा को नाम कहते हैं। शब्दार्थ का यान रखकर किसी वस्तु को जो नाम दिया जाता है उसे गोत्र कहते हैं। घम्मा आदि सात पृथ्वियों के नाम हैं और रत्नप्रभा आदि गोत्र।

(१) रत्नकाण्ड की अपेक्षा से पहिली पृथ्वी को रत्नप्रभा कहा जाता है।

(२) शर्करा अर्थात् तीखे पत्थर के टुकड़ों की अधिकता होने के कारण दूसरी पृथ्वी को शर्कराप्रभा कहा जाता है।

(३) बालुका अर्थात् बालू रेत अधिक होने से तीसरी पृथ्वी को बालुकाप्रभा कहा जाता है।

(४) कीचड़ अधिक होने से चौथी को पट्टप्रभा कहा जाता है।

(५) धूप के रंगवाले द्रव्यविशेष की अधिकता के कारण पाँचवीं पृथ्वी का गोत्र धूमप्रभा है।

(६) अन्धकार की अधिकता के कारण छठी नरक को तमःप्रभा कहा जाता है।

(७) महातमस् अर्थात् गाढ़ अन्धकार से पूर्ण होने के कारण सातवीं नरक को महातमःप्रभा कहा जाता है। इसको तमस्तमः-प्रभा भी कहा जाता है, उसका अर्थ है जहाँ निमिड़ (घोर)

अन्धकार की अधिकता हो।

पहली नारकी में तीस लाख नरकावास हैं। दूसरी में पचीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में पाँच। सातवीं के पाँच नरकावासों के नाम इस प्रकार हैं— पूर्ण दिशा में काल, पश्चिम में महाकाल, दक्षिण में रोरु, उत्तर में महारोरु और बीच में अपतिष्ठानक। कुल मिलाकर चौरासी लाख नरकावास हैं।

अत्यन्त उष्ण या अत्यन्त शीत होने के कारण क्षेत्रजन्य वेदना सातों नरकों में होती है। पाँचवीं नरक तक आपस में एक दूसरे के महार से वेदना होती है अर्थात् वैक्रिय शरीर होने से नारकी के जीव तरह तरह के भयङ्कर रूप बना कर एक दूसरे को त्रास देते हैं। गदा मुद्गर वगैरह शस्त्र बनाकर एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। पिन्धू या साँप बन कर काटते हैं। कीड़े बन कर सारे शरीर में घुस जाते हैं। इस तरह के रूप नारकी जीव सख्यात ही कर सकता है, असख्यात नहीं। एक शरीर से सम्बद्ध (जुड़े हुए) ही कर सकता है असम्बद्ध नहीं। एक सरीसृप ही कर सकता है भिन्न भिन्न प्रकार के नहीं। वृषभभा पृथ्वी तथा नारकी जीव इस तरह एक दूसरे के द्वारा दुःख का अनुभव करते हैं। छठी और सातवीं नरक के जीव भी तरह तरह के कीड़े बन कर एक दूसरे को कष्ट पहुँचाते हैं। पहिली तीन नरकों में परमाधाधिक देवताओं के कारण भी वेदना होती है।

क्षेत्रस्वभाव से रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा और बालुकाम्भा में उष्ण वेदना होती है। इन तीनों नरकों में उत्पत्तिस्थान बरफ की तरह शीतल होते हैं। इसलिए वहाँ पैदा हुए जीवों की

प्रकृति भी शीतप्रधान होती है। थोड़ी सी गर्मी भी उनको बहुत दुःख देती है। उत्पत्तिस्थानों के अत्यन्त शीत और बर्हा की सारी भूमि जलते हुए खैर के अद्धारों से भी अधिक तप्त होने के कारण वे भयङ्कर उष्णवेदना का अनुभव करते हैं। इसी तरह दूसरे नरकों में अपने २ स्वभाव के विपरीत वेदना होती है।

पङ्कप्रभा में ऊपर के अधिक नरकावासों में उष्णवेदना होती है। नीचे वाले नरकावासों में शीत वेदना होती है। धूमप्रभा के अधिक नरकावासों में शीत और थोड़ा में उष्णवेदना होती है। छठा और सातवीं नरक में शीतवेदना ही होती है। यह वेदना नीचे नीचे नरकों में अनन्तगुणी तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम होती है। ग्रीष्म ऋतु में मन्थाह के समय जब आकाश में कोई बादल न हो, वायु बिल्कुल बन्द हो, सूर्य प्रचण्ड रूप से तपा रहा हो उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जैसी उष्ण वेदना का अनुभव करता है, उष्णवेदना वाले नरकों में उससे भी अनन्तगुणी वेदना होती है। यदि उन जीवों को नरक से निकाल कर प्रबल रूप से जलते हुए खैर के अद्धारों में डाल दिया जाय तो वे अमृत रस से स्नान किए हुए व्यक्ति की तरह अत्यन्त सुख अनुभव करेंगे। इस सुख से उन्हें नींद भी आजायगी।

पौष या माघ की मध्य रात्रि में आकाश के मेघ शून्य होने पर जिस समय शरीर को कँपाने वाली शीत वायु चल रही हो हिमालय गिरि के बर्फीले शिखर पर बैठा हुआ आग, मकान और वस्त्रादि शीत निवारण के सभी साधनों से हीन व्यक्ति जैसी शीतवेदना का अनुभव करता है उससे अनन्तगुणी वेदना शीतप्रधान नरकों में होती है। यदि उन जीवों को नरक से निकाल कर उक्त पुरुष के स्थान पर खड़ा कर दिया जाय तो उन्हें परम सुख प्राप्त हो और नींद भी आजाय।

भूख, प्यास, सुजली, पराशता, ज्वर, टाढ़, भय, शोक आदि दूसरी वेदनाएं भी नारक जीवों के होती हैं। हमेशा भयद्वय क्षुद्राग्नि से जलते रहते हैं। सारे ससार के पदार्थ खा लेने पर भी उन्हें वृत्ति न हो। हमेशा प्यास से कण्ठ, थोड़ा, तालु, जीभ आदि सूखे रहते हैं। सारे समुद्रों का पानी पी लेने पर भी उनकी प्यास न बुझे। सुजली छुरी से सुजलाने पर भी न मिटे। दूसरी वेदनाएं भी यहाँ से अनन्तगुणी होती हैं। नारकजीवों का अविज्ञान या विभ्रज्ज्ञान भी उनके दुःख का ही कारण होता है। वे दूर से ही ऊपर नीचे तथा तिरछी दिशा से आते हुए दुःखा के कारणों को देख लेते हैं और भय से काँपने लगते हैं।

नारकी जीव दो तरह के होते हैं—सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यग्दृष्टि जीव दूसरे द्वारा की गई वेदना का अनुभव करते हुए यह सोचते हैं कि हमने पिछले जन्म में प्राणियों की हिंसा वगैरह धार पाप किये थे, इसी लिए इस जन्म में दुःख भोग रहे हैं। यह समझ कर वे दूसरे जीव द्वारा दिय गए कष्ट को तो सम्यक्प्रकार सहते हैं किन्तु अपनी तरफ से दूसरे को कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि वे नए कर्मबन्ध से बचना चाहते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव क्रोधादि कपार्यों से अभिभूत हो कर अपने बोंधे हुए कर्म रूपी वास्तविक शत्रु को न समझ कर दूसरे नारकी जीवों को मारने दौड़ते हैं। इस तरह वे सत्र आपस में लड़ते रहते हैं। जिस तरह नए कुत्ते को देख कर गाव के कुत्ते भौंकने लगते हैं, इसी तरह नारकी जीव एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर जाते हैं। अपने प्रतिद्वन्दी को चीरने फाड़ने मारने आदि के लिए तरह तरह की विभ्रियाएँ करते हैं। इस तरह एक दूसरे द्वारा पीडित होते हुए कष्टान् रुदन करते हैं।

परमाधार्मिक देवों द्वारा जो वेदना दी जाती है उस का

स्वरूप इस प्रकार है। वे उन्हें तपा हुआ सीसा पिलाते हैं। तपी हुई लोहमय स्त्री से आलिङ्गन करवाते हैं। कूट शाल्मली वृक्ष के नीचे बैठा देते हैं जिससे तलवार सरीखे पत्रों से उस के अंग छिड़ जायें। लोहे के ढर्याड़े से कूटते हैं। बसोले आदि से झीलते हैं। घाघ पर नमक या तपा हुआ वेल डाल देते हैं। भाले में पिरो देते हैं। भाड़ में भूनते हैं। कोन्हे में पेलते हैं। करौती से चीरते हैं। विक्रिया के द्वाग उनाए हुए कौए, गिठ आदि द्वारा तग करते हैं। तपी हुई बालू में फेंक देते हैं। असिपत्र उन में बैठा देते हैं जहाँ तलवार सरीखे पत्ते गिर २ कर उनके अङ्गों को काट डालते हैं। वैतरणी नदी में डुबो देते हैं। और भी अनेक तरह की यातनाएँ देते हैं। कुम्भीपाक में पकाए जाते हुए नारक पाँच सौ योजन तक ऊँचे उछलते हैं। फिर वहीं आकर गिरते हैं। इनका वर्णन जीवाभिगम, सूयग-डाग, पञ्चवणा, प्रश्नव्याकरण आदि शास्त्रों में दिया गया है।

स्थिति— रत्नप्रभा में उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम है। शर्करा-प्रभा में तीन सागरोपम। बालुकाप्रभा में सात। पङ्कप्रभा में दस। ध्रुमप्रभा में सतरह। तमःप्रभा में बाईस। तमस्तमःप्रभा में तेतीस।

जघन्य स्थिति पहली नारकी में दस हजार वर्ष। दूसरी में एक सागरोपम। तीसरी में तीन। चौथी में सात। पाँचवीं में दस। छठी में सतरह। सातवीं में बाईस।

अवगाहना— अवगाहना दो तरह की है—भवधारणीया और उत्तरविक्रिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर का जो परिमाण होता है अर्थात् जो स्वाभाविक परिमाण है, उसे भवधारणीया अवगाहना कहते हैं। स्वाभाविक शरीर धारण करने के बाद किसी कार्य विशेष से जो शरीर बनाया जाता है उसे उत्तरविक्रिया कहते हैं। पहली पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अणु आदि उत्कृष्ट अवगाहना सात धनुष

तीन रनियाँ (हाथ) और छ अंगुल होती है अर्थात् उत्सेधांगुल से उनकी अवगाहना सत्रा इक्कीस हाथ होती है। इससे आगे के नरकों में दुगुनी दुगुनी अवगाहना है अर्थात् शर्करामभा में पन्द्रह धनुष दो हाथ बारह अंगुल उत्कृष्ट अवगाहना होती है। तीसरी गालुकाप्रभा में इक्कीस धनुष एक हाथ। चौथी पट्टुप्रभा में घासठ धनुष दो हाथ। पाँचवीं धूमप्रभा में गरु सौ पचीस धनुष। छठी तम प्रभा में ढाई सौ धनुष। सातवीं तमस्तमप्रभा में पाँच सौ धनुष।

जिस नारकी में जितनी भवधारणीया अवगाहना है, उस से दुगुनी उत्तरविक्रिया की उत्कृष्ट अवगाहना है अर्थात् पाली नारकी में पन्द्रह धनुष ढाई हाथ। दूसरी में इक्कीस धनुष एक हाथ। तीसरी में घासठ धनुष दो हाथ। चौथी में सत्रा सौ धनुष। पाँचवीं में ढाई सौ धनुष। छठी में पाँच सौ धनुष। सातवीं में एक हजार धनुष।

सभी नरकों में भवधारणीया जघन्य अवगाहना अंगुल का असम्ख्यातवा भाग होती है। वह उत्पत्ति के समय होती है, दूसरे समय नहीं। उत्तरविक्रिया में जघन्य अवगाहना अंगुल के सम्ख्यातवाँ भाग होती है। वह भी प्रारम्भ काल में ही रहता है। कहीं कहीं पर अंगुल का असम्ख्यातवाँ भाग कहा जाता है। किन्तु शास्त्रों में सम्ख्यातवाँ भाग ही है। प्रज्ञापना और अनुयोग-द्वार में सम्ख्यातवाँ भाग ही बताया गया है।

अन्तरकाल-तिर्यञ्च और मनुष्य गति के जीव नरक गति में मरदा उत्पन्न होते रहते हैं। अगर कभी व्यवधान (अन्तर) होता है तो सारी नरक गति को लेकर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट बारह मुहूर्त का होता है अर्थात् उत्कृष्ट से उत्कृष्ट इतनी देर तक कोई भी जीव दूसरी गति से नरक में उत्पन्न नहीं

होता । मत्स्यरूप पृथ्वी की विवक्षा से रत्नप्रभा में उत्कृष्ट चौबीस
मुहूर्त का विरह पड़ता है । शर्कराप्रभा में सात अहोरात्र । बालुका-
प्रभा में पन्द्रह अहोरात्र । पट्टप्रभा में एक महीना । धूमप्रभा
में दो मास । तमःप्रभा में चार मास । तमस्तमःप्रभा में छः मास ।
जघन्य से जघन्य विरह रत्नप्रभादि सभी नरकों में एक समय है ।
उद्धर्तना अर्थात् नारकी जीवों के नरक से निकलने का भी
उतना ही अन्तर काल है जितना उत्पाद विरह काल ।

एक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं और कितने निकलते
हैं ? यह सग्या नारकी जीवों की देवों की तरह है अर्थात् एक
समय में जघन्य एक अथवा दो, उत्कृष्ट सग्यात अथवा
असग्यात जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं ।

लेश्या— सामान्य रूप से नारकी जीवों में पहिले की तीन
अर्थात् कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएँ होती हैं । रत्नप्रभा
में कापोत लेश्या ही होती है । शर्कराप्रभा में तीव्र
कापोत लेश्या होती है । बालुकाप्रभा में कापोतनील लेश्या
होती है । ऊपर के नरकावासा में कापोत तथा नीचे के नरका-
वासों में नील लेश्या होती है । पट्टप्रभा में सिर्फ नील लेश्या
होती है । धूमप्रभा में नील और कृष्ण लेश्याएँ होती हैं । ऊपर
के नरकावासों में नील तथा नीचे कृष्ण । तमःप्रभा में कृष्ण
लेश्या ही होती है । तमस्तमःप्रभा में बहुत तीव्र कृष्ण लेश्या
होती है । इन में उत्तरोत्तर नीचे अधिकाधिक झिट्ट परिणाम
वाली लेश्याएँ होती हैं ।

कुछ लोगों का मत है कि नारकों की ये लेश्याएँ बाह्य वर्ण
रूपद्रव्य लेश्याएँ समझनी चाहिए । अन्यथा शास्त्र में जो सातवीं
नरक के जीवों के सम्यग्त्व बताया गया है, वह असंगत हो
जायगा क्योंकि आरश्यक सूत्र में ऊपर की तीन अर्थात् तेज,

पद्म और शुक्र लेश्या वाले जीवों के ही सम्पन्न का होना प्रताया गया है। ऊपर की तीन लेश्याएँ उन जीवों के नहीं हैं। सातवीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या ही है। नारकियों के तीन ही लेश्याएँ होती हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र में नारकों के तीन द्रव्य लेश्याएँ बताई गई हैं। भावों के परिवर्तन की विवक्षा से तो देव और नारकों में छद्म लेश्याएँ हैं। इस लिए नारकी जीवों की ये तीन लेश्याएँ और देवों की ऊपर की तीन लेश्याएँ प्राणार्ण रूप द्रव्य लेश्याएँ समझनी चाहिए।

यह ठीक नहीं है। लेश्या का अर्थ शुभाशुभ परिणाम है। उसके उत्पन्न करने वाले कृष्णादिरूप द्रव्य नारकों के हमेशा पास रहते हैं। इन कृष्णादिरूप द्रव्यों से जीव के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, मुख्य रूप से वे ही लेश्याएँ हैं। गौण रूप से कारण में कार्य का उपचार करने पर कृष्णादि द्रव्य भी लेश्या कहलाते हैं। नारक और देवों के वे द्रव्य द्रव्यलेश्या हैं। वे द्रव्य देव और नारकों के हमेशा साथ रहते हैं। ये लेश्याद्रव्य मनुष्य और तिर्यक्षों में किसी दूसरी लेश्या का आवेग होने पर उसी लेश्या के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे श्वेत वस्त्र मझिष्ठादि से रंगने पर दूसरे रंग का हो जाता है। इसी तरह पहिली लेश्या अपने स्वरूप को छोड़ कर सर्वथा दूसरे रूप में परिणत हो जाती है। नारक और देवों में किसी दूसरे लेश्या के द्रव्या का सम्पर्क होने पर तदाकारता या उस का प्रतिबिम्ब मालूम पड़ता है, स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता। जैसे वैदूर्यमणि में काला धागा पिरोने से उस पर थोड़ी सी काली छाया पड़ती है, अथवा स्फटिकादि के पास जवाकुसुम रखने से जैसे उस का रंग लाल मालूम पड़ता है किन्तु कुसुम के हट जाने पर स्फटिक फिर शुभ्र हो जाता है। इसी तरह देव और नारकों

में अन्य द्रव्य जब तक उपस्थित रहता है तब तक दूसरी लेश्या हो जाती है किन्तु उस के टूटते ही फिर पहिली लेश्या आ जाती है। इसी लिए देव और नारकी जीवों के अलग अलग लेश्याएं बतलाई गई हैं। पञ्चवणा मूत्र के सतरहवें लेश्यापद में यही बात बतलाई गई है। इसी तरह सातवीं नरक में भी जब कृष्ण लेश्या, तेजोलेश्या आदि के द्रव्यों को प्राप्त करके तदाकार या उसके प्रतिबिम्ब वाली हो जाती है। उस समय स्थायी रूप से कृष्णलेश्या के होने पर भी तेजोद्रव्य के सम्पर्क से नारक जीव के शुभपरिणाम आ जाता है, जैसे जवाकुसुम के साव्नित्र्य से स्फटिक में लालिमा आ जाती है। उन परिणामों के समय उस जीव के सम्यक्त्व प्राप्ति हो सकती है। इस से यह नहीं समझना चाहिए कि सातवीं नरक में तेजोलेश्या हो गई तो केवल कृष्णलेश्या का बताना असंगत है, क्योंकि वह स्थायी रूप से कृष्णलेश्या ही रहती है। दूसरी लेश्या आने पर भी वह ठहरती नहीं है। कुछ देर स्थिर रहने पर भी कृष्ण लेश्या के परमाणु अपना स्वरूप नहीं छोड़ते। इसीलिए सूत्रों में कृष्ण लेश्या ही बतलाई जाती है। इसी तरह सगम आदि देवों के स्वाभाविक रूप से तेजो लेश्या होने पर भी कभी कभी कृष्ण द्रव्यों के सयोग से वैसे परिणाम आ सकते हैं और उस समय वह भगवान् महावीर सरीखे तीन भुवनों के स्वामी को भी कष्ट दे सकता है। भावपरावृत्ति के कारण नारक जीवों के जो ब्रह्म लेश्याएं बतलाई जाती हैं वे भी इसी तरह उपपन्न हो जाती हैं। स्थायी रूप से तीन ही लेश्याएं रहती हैं। लेश्याओं को वाह्य वर्ण रूप मान लेने पर प्रज्ञापना सूत्र में की गई वर्ण और लेश्याओं की अलग अलग पृच्छा असंगत हो जायगी।

अवधिज्ञान—रत्नप्रभा में चार गव्यूति अर्थात् आठ मील

तक उत्कृष्ट अवधिमान होता है। गर्गरामभा में साढ़े तीन गव्यूति अर्थात् सात मील, बालुसामभा में तीन गव्यूति अर्थात् दू मील, पङ्कमभा में अढ़ाई गव्यूति अर्थात् पांच मील, गुममभा में दो गव्यूति अर्थात् चार मील, तम मभा में डेढ़ गव्यूति अर्थात् तीन मील, सातरी महातममभा में एक गव्यूति अर्थात् नौ मील। उपर लिखे हुये परिमाण में से आधी गव्यूति अर्थात् एक मील कम कर देने पर प्रत्येक नरक में जघन्य अवधिमान का परिमाण निकल आता है अर्थात् पहिली स्तनमभा में जघन्य साढ़े तीन गव्यूति अवधिमान होता है। दूसरी में तीन, तीसरी में ढाई, चौथी में दो, पाचवी में डेढ़, छठी में एक और सातवी में आधी गव्यूति अर्थात् एक मील।

परमाधामिक- तीसरी नारकी तक जीवों को परमाधामिकों के कारण भी कष्ट मिलता है। परमाधामिकों के पन्द्रह भेद हैं।

(१) अम्य- असुर जाति के जो देव नारकी जीवों को आनाग में ले जाकर एक दम छोड़ देते हैं।

(२) अम्वरीष- जो नारकी जीवों के छुरी बगैरह स छोटे छोटे टुकड़े करके भाड़ में पकने योग्य बनाते हैं।

(३) श्याम- जो रस्सी या लात धूँसे बगैरह से नारकी जीवों को पीटते हैं और भयङ्कर स्थानों में पटक देते हैं तथा फाँटो रग के होते हैं वे श्याम कहलाते हैं।

(४) शवल- जो शरीर की आन्तों, नसों और क्लेशों को बाहर खींच लेते हैं तथा शवल अर्थात् चितकचरे रग वाला होत है उन्हें शवल कहते हैं।

(५) रौद्र- जो शक्ति और भाले बगैरह में नारकी जीवों को पिरो देते हैं, बहुत भयङ्कर होने के कारण उन्हें रौद्र कहते हैं।

(६) उपरौद्र- जो उनके अगोपागों को फोड़ डालते हैं वे उपरौद्र हैं।

- (७) काल- जो उन्हें कड़ाहे वगैरह में पकाते हैं और काले रंग के होते हैं, वे काल कहलाते हैं ।
- (८) महाकाल- जो चिकने मांस के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उन्हें खिलाते हैं और बहुत काले होते हैं वे महाकाल कहलाते हैं ।
- (९) असिपत्र- जो वैक्रिय शक्ति द्वारा असि अर्थात् खड्ग के आकार वाले पत्तों से युक्त वन की विक्रिया करके उसमें बैठे हुए नारकी जीवों के ऊपर तलवार सरीखे पत्ते गिराकर तिल सरीखे छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं वे असिपत्र कहलाते हैं ।
- (१०) धनु- जो धनुष के द्वारा अर्धचन्द्रादि बाणों को छोड़ कर नारकी जीवों के कान आदि काट डालते हैं वे धनु कहलाते हैं ।
- (११) कुम्भ- भगवती मंत्र में महाकाल के बाद असि दिया गया है । उसके बाद असिपत्र और उसके बाद कुम्भ दिया गया है । जो तलवार से उन जीवों को काटते हैं, वे असि कहलाते हैं और जो कुम्भियों में उन्हें पकाते हैं वे कुम्भ कहलाते हैं ।
- (१२) बालुक- जो वैक्रिय के द्वारा बनाई हुई कदम्ब पुष्प के आकार वाली अथवा वज्र के आकार वाली गालू रेत में चनों की तरह नारकी जीवों को भूनते हैं वे बालुक कहलाते हैं ।
- (१३) वैतरणी- जो असुर गरम मांस, रुधिर, राध, ताम्बा, सीसा, आदि गरम पदार्थों से उबलती हुई नदी में नारकी जीवों को फेंक कर उन्हें तैरने के लिए कहते हैं वे वैतरणी कहलाते हैं ।
- (१४) खरस्वर- जो वज्र कण्टकों से व्याप्त शाल्मली वृक्ष पर नारकों को चढ़ाकर कठोर स्वर करते हुए अथवा करुण रुदन करते हुए नारकी जीवों को खींचते हैं ।
- (१५) महागोप- जो डर से भागते हुए नारकी जीवों का पशुओं की तरह बाड़े में बन्द कर देते हैं तथा जोर से चिल्लाते हुए उन्हें वही रोक रखते हैं वे महागोप कहलाते हैं ।

पूर्व जन्म में क्रूरक्रिया तथा सखिलष्ट परिणाम वाले हमेशा पाप में लगे हुए भी कुछ जीव पचाग्न तप बगैरह अज्ञान पूर्वक किए गए कायास्त्रेण से आसुरी अर्थात् राक्षसी गति को प्राप्त करते हैं। वे ही परमाधार्मिक बनकर पहली तीन नरकों में कष्ट देते हैं। जिस तरह यहाँ मनुष्य भैसे, भेंडे और कुम्हुर के युद्ध को देख कर रुश होते हैं उसी तरह परमाधार्मिक भी कष्ट पाते हुए नारकी जीवों को देख कर रुश होते हैं। रुश होकर अट्टहास करते हैं, तालियाँ बजाते हैं। इन बातों से परमाधार्मिक बड़ा आनन्द मानते हैं।

उद्घर्तना— पहिली तीन नरकों से निकल कर जीव तीर्थङ्कर हो सकते हैं अर्थात् नरक में जाने से पहिले जिन जीवों ने तीर्थङ्कर मन्त्र गाँध लिया है वे रत्नमभा, शर्करामभा और बालुकामभा से निफल कर तीर्थङ्कर हो सकते हैं जैसे श्रेणिक महाराज। चौथी नरक से निकल कर जीव केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन तीर्थङ्कर नहीं हो सकते। पाँचवी से निकल कर सर्वविरति रूप मुनिवृत्ति तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन केवली नहीं हो सकते। छठी से निकल कर देशविरति रूप श्रावकपने की प्राप्ति कर सकते हैं, साधु नहीं हो सकते। सातवीं से निकल कर सम्यग्दर्शन रूप सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, तब अहीकार नहीं कर सकते।

सन्नेप में पहिली तीन से निकल कर तीर्थङ्कर, चौथी से निकल कर केवलज्ञानी, पाँचवी से निकल कर संयमी, छठी से निकल कर देशविरत और सातवीं से निकल कर सम्यक्त्वी हो सकते हैं।

अग्नि की अपेक्षा से उद्घर्तना इस प्रकार है। पहिली से निकल कर चक्रवर्ती हो सकते हैं और किसी से निकल कर नहीं। दूसरी तक से निकल कर बलदेव या रामदेव हो सकते हैं। तीसरी से अरिहन्त। चौथी से चरम शरीरी। छठी तम प्रभा

से निकल कर नारकी जीव मनुष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी। किन्तु उन में सर्वविरति रूप चारित्र्य नहीं आ सकता। सातवीं से निकल कर तिर्यञ्च ही होते हैं उन्हें मनुष्यत्व भी प्राप्त नहीं होता।

आगति— असङ्गी अर्थात् सम्मूर्द्धिम तिर्यञ्च पहिली नरक तरु ही जाते हैं उससे नीचे की नरकों में नहीं जाते। सम्मूर्द्धिम मनुष्य अपर्याप्तावस्था में ही काल कर जाते हैं इसलिए वे नरक में नहीं जाते। असङ्गी तिर्यञ्च भी जघन्य ढस हजार वर्ष और उत्कृष्ट पण्योपम के असरयातवे भाग की आयुष्य वाले ही होते हैं। सरीसृप अर्थात् भुजपरिसर्प जैसे— गोह नकुल वगैरह दूसरी नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भज पक्षी गिद्ध वगैरह तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं। सिंह तथा उस जाति के चौपाए जानवर चौथी नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भज उरग अर्थात् साँप वगैरह पाँचवीं नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भज मत्स्य, जलचर और मनुष्य जो बहुत क्रूर अभ्यवसाय वाले होते हैं वे सातवीं नरक में पैदा होते हैं। यह उत्पत्ति उत्कृष्ट उताई गई है। जघन्यरूप से सभी जीव नरक के पहिले प्रतर में तथा मयम रूप से दूसरे प्रतर से लेकर मध्य के स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं।

नारकी जीव नरक से निकल कर बहुलता से साँप, व्याघ्र, सिंह, गिद्ध, मत्स्य आदि जातियों में सख्यात वर्ष की आयु-स्थिति वाले होकर क्रूर अभ्यवसाय से पञ्चेन्द्रियबध वगैरह करते हुए फिर नरक में चले जाते हैं। यह बात बहुलता से कही गई है, क्योंकि कुछ जीव मनुष्य या तिर्यञ्च में सम्पत्त्य पाकर शुभगति भी प्राप्त कर सकते हैं।

(पञ्चवर्ण पद २०) (प्रशब्दाकरण आश्रयद्वार १)

(प्रवचनमालाद्वार १७० से १८४)

वाहन्य (मोटार्ई)— रत्नप्रभा का वाहन्य अर्थात् मोटार्ई एक लाख अस्सी हजार योजन है। शर्कराप्रभा का एक लाख बत्तीस हजार, वातुनाप्रभा में एक लाख अठ्ठाईस हजार, पट्टप्रभा में एक लाख तीस हजार, धूमप्रभा में एक लाख अठारह हजार, तम प्रभा में एक लाख सोलह हजार, तमस्तमप्रभा में एक लाख आठ हजार।

फाण्ड— भूमि के विशेष भाग को फाण्ड कहते हैं। रत्नप्रभा के तीन फाण्ड हैं। खर अर्थात् फठिन। पट्टप्रहुल, जिस में कीचड़ ज्यादा है। अण्डप्रहुल जिस में पानी ज्यादा है। खर-फाण्ड के सोलह विभाग हैं। (१) रत्नफाण्ड, (२) रत्नफाण्ड, (३) वैड्यफाण्ड, (४) लोहित फाण्ड, (५) ममारगल्ल फाण्ड, (६) हसगर्भ फाण्ड, (७) पुलक फाण्ड, (८) सौमन्विक फाण्ड, (९) ज्योतीरस फाण्ड, (१०) अञ्जनफाण्ड, (११) अञ्जन पुलक फाण्ड, (१२) रजत फाण्ड, (१३) जातरूप फाण्ड, (१४) अरु फाण्ड, (१५) स्फटिक फाण्ड और (१६) रिष्टरत्न फाण्ड।

जिस फाण्ड में जिस वस्तु की प्रधानता है उसी नाम से फाण्ड का भी वही नाम है। प्रत्येक फाण्ड की मोटार्ई एक हजार योजन है। पट्टप्रहुल और अण्डप्रहुल फाण्ड एक ही प्रकार के हैं। शर्कराप्रभा आदि पृथ्वियाँ भी एक ही प्रकार की हैं।

प्रतर अथवा प्रस्तः— नरक के एक एक परदे के बाद जो स्थान होता है उसी तरह के स्थानों को प्रतर कहते हैं। रत्नप्रभा से लेकर छठी तम प्रभा तक प्रत्येक पृथ्वी में दो तरह के नरकावास हैं। आवलिकामविष्ट और प्रकीर्णक। जो नरकावास चारों दिशाओं में पक्तिरूप से व्यवस्थित है वे आवलिकामविष्ट कहे जाते हैं। इतर उधर बिखरे हुए प्रकीर्णक कहे जाते हैं। रत्नप्रभा में तेरह प्रतर हैं।

पहिले प्रतर के चारों तरफ प्रत्येक दिशा में उनचास नरकावास

है। प्रत्येक विदिशा में अड़तालीस। बीच में सीमन्तक नाम का नरकेन्द्रक है। सब मिलाकर पहिले प्रतर में तीन सौ नवासी आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। दूसरे प्रतर की प्रत्येक दिशा में अड़तालीस तथा विदिशा में सैंतालीस नरकावास हैं अर्थात् पहिले प्रतर से आठ कम है। इसी तरह सभी प्रतरों में दिशाओं और विदिशाओं में एक एक प्रतर कम होने से पूर्व से आठ आठ कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर तेरह प्रतरों में चार हजार चार सौ तेतीस नरकावास आवलिकाप्रविष्ट हैं। बाकी उनतीस लाख पचानवे हजार पाच सौ सड़सठ प्रकीर्णक हैं। कुल मिलाकर पहिली नारकी में तीस लाख नरकावास है।

शर्कराप्रभा में ११ प्रतर हैं। इसी तरह नीचे के नरकों में भी दो दो कम समझ लेना चाहिए। दूसरी नरक के पहिले प्रतर में प्रत्येक दिशा में ३६ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं और प्रत्येक विदिशा में पैंतीस। बीच में एक नरकेन्द्रक है। सब मिलाकर दो सौ पचासी नरकावास हुए। दिशा और विदिशाओं में एक एक की कमी के कारण बाकी दस प्रतरों में क्रम से आठ आठ घटते जाते हैं। सभी प्रतरों में कुल मिलाकर दो हजार द्यः सौ पचानवे आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बाकी चौबीस लाख सत्तानवे हजार तीन सौ पाच प्रकीर्णक है। दोनों को मिलाने से दूसरी नरक में पन्चीस लाख नरकावास होते हैं।

बालुकाप्रभा में नौ प्रतर हैं। पहिले प्रतर की प्रत्येक दिशा में पन्चीस और विदिशा में चौबीस आवलिकाप्रविष्ट नरकावास है। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर एक सौ सत्तानवे नरकावास होते हैं। बाकी आठ प्रतरों में क्रम से आठ आठ कम होते जाते हैं। सभी प्रतरों में कुल मिलाकर एक हजार चार सौ पचासी नरकावास है। बाकी चौदह लाख,

अठानवे हजार पाँच सौ पन्द्रह प्रकीर्णक हैं। दोनों को मिलाकर तीसरी नरक में पन्द्रह लाख नरकावास हैं।

पुरुषभा में सात प्रतर हैं। पहिले प्रतर में प्रत्येक दिशा में सोलह तथा प्रत्येक विदिशा में पन्द्रह आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर १०५ होते हैं। बाकी छह प्रतरों में पहिली की तरह आठ आठ कम होते जाते हैं। कुल मिलाकर सात सौ सात आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बाकी नौ लाख निन्यानवे हजार दो सौ तिरानवे प्रकीर्णक हैं। कुल मिलाकर दस लाख नरकावास हैं।

धूमप्रभा में पात्र प्रतर हैं। पहले प्रतर की प्रत्येक दिशा में नौ नरकावास हैं और प्रत्येक विदिशा में आठ। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर ६२ होते हैं। बाकी चार प्रतरों में आठ आठ कम होने जाते हैं। कुल मिलाकर आवलिकाप्रविष्ट दो सौ पैंसठ हैं। बाकी दो लाख निन्यानवे हजार दो सौ पैंतीस प्रकीर्णक हैं। पाँचवीं नारकी में कुल तीन लाख नरकावास हैं।

तम प्रभा में तीन प्रतर हैं। पहिले प्रतर की प्रत्येक दिशा में चार और विदिशा में तीन नरकावास हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल उनत्तीस हुए। बाकी में आठ आठ कम हैं। तीनों प्रतरों में तरेसठ नरकावास आवलिकाप्रविष्ट हैं। बाकी निन्यानवे हजार नौ सौ बत्तीस प्रकीर्णक हैं। कुल मिलाकर छठी नारकी में पाँच कम एक लाख नरकावास हैं। सातवीं में प्रतर नहीं हैं और पाँच ही नरकावास हैं। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे घनोदधि, घनवात, तनुवात तथा आकाश हैं।

रत्नप्रभा पृथ्वी का खर काण्ड सोलह हजार योजन मोटा है। इसी के सोलह विभाग रूप रत्न आदि काण्ड एक एक हजार योजन की मोटाई वाले हैं। रत्नप्रभा का पर्यन्तुल नाम

का दूसरा काण्ड चौरासी हजार योजन मोटा है। तीसरा अव्यहल काण्ड अस्सी हजार योजन मोटा है। रत्नप्रभा के नीचे घनोदधि की बीस हजार योजन मोटाई है। घनवात भी असंख्यात हजार योजन। तनुवात और आकाश भी असंख्यात हजार योजन की मोटाई वाले हैं।

शर्कराप्रभा के नीचे भी घनोदधि बीस हजार, तथा घनवात तनुवात और आकाश असंख्यात हजार योजन मोटाई वाले हैं। इसी तरह सातवीं नरक तक सप्तभू लेना चाहिए।

ये सातों पृथ्वियों भूल्लगे की तरह स्थित हैं। सब के ऊपर रत्नप्रभा का खरकाण्ड है। उसमें भी पहिले खरकाण्ड, उसके नीचे उग्रकाण्ड। इसी प्रकार रिष्ट काण्ड तक सोलह काण्ड हैं। खरकाण्ड के नीचे परवहल काण्ड है। उसके नीचे अव्यहल। घनोदधि, घनवात तनुवात और आकाश के नीचे शर्कराप्रभा है। इसी प्रकार सभी पृथ्वियों अवस्थित हैं।

मर्यादा— पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में रत्नप्रभा की सीमा से लेकर अलोकानाकाश तक गगन योजन का अन्तर है। शर्कराप्रभा में तीसरा हिस्सा कम तेरह योजन (१२-२।३)। बालुकाप्रभा में तीसरा हिस्सा अधिक तेरह योजन (१३-१।३)। परुषभा में चौदह योजन। धूमप्रभा में तीसरा भाग कम पन्द्रह योजन (१४-२।३)। तमःप्रभा में तीसरा भाग अधिक पन्द्रह योजन (१५-१।३)। सातवीं तमस्तमः प्रभा में १६ योजन। प्रत्येक पृथ्वी के चारों तरफ तीन उलय हैं। घनोदधिउलय, घनवातउलय और तनुवातउलय। इन उलयों की ऊँचाई प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई के अनुसार है।

घनोदधिउलय की मोटाई रत्नप्रभा के चारों तरफ प्रत्येक दिशा में छह योजन है। इसके बाद प्रत्येक पृथ्वी में योजन

का तीसरा भाग वृद्धि होती है अर्थात् गर्गरामभा में छः योजन एक तिहाई (६-१।३)। बालुकाप्रभा में छः योजन दो तिहाई (६-२।३)। पट्टप्रभा में ७ योजन। धूमप्रभा में सात योजन एक तिहाई (७-१।३)। तम प्रभा में सात योजन दो तिहाई (७-२।३)। महातम प्रभा में आठ योजन।

घनवातवलय का ग्राह्य (मोटाई) रत्नप्रभा में चारों ओर प्रत्येक दिशा में साढ़े चार योजन है। आगे की नरका में एक एक कोस अधिक बढ़ता जाता है अर्थात् गर्गरामभा में एक कोस कम पाँच योजन। बालुकाप्रभा में पाँच योजन। पट्टप्रभा में साढ़े पाँच योजन। धूमप्रभा में साढ़े पाँच योजन। तम प्रभा में पाँचे छः योजन। महातम प्रभा में पूरे छः योजन।

रत्नप्रभा पृथ्वी में चारों तरफ तनुवातवलय का ग्राह्य प्रत्येक दिशा में छः कोस है। इस के बाद हर एक पृथ्वी में कोस का तीसरा भाग ग्राह्य अधिक है अर्थात् गर्गरामभा में छः कोस एक तिहाई (६-१।३)। बालुकाप्रभा में छः कोस दो तिहाई (६-२।३)। पट्टप्रभा में सात कोस। धूमप्रभा में सात कोस एक तिहाई (७-१।३)। तम प्रभा में सात कोस दो तिहाई (७-२।३)। महातम प्रभा में आठ कोस।

घनोदधिवलय, घनवातवलय और तनुवातवलय का ग्राह्य मिलाने से प्रत्येक पृथ्वी और अलोकाकाश में बीच का अन्तर्गल ऊपर लिखे अनुसार निकल आता है। घनोदधि रत्नप्रभा पृथ्वी को घेरे हुए बलयाकार स्थित है। घनवात घनोदधि को तथा तनुवात घनवात को। सभी पृथ्वियों में यही क्रम है।

प्रत्येक पृथ्वी असरयात हजार योजन लम्बी तथा असरयात हजार योजन चौड़ी है। सभी की लम्बाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। हर एक की परिधि असरयात हजार योजन है।

प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई अन्तिम तथा मध्य भाग में उरावर ही है।

रत्नप्रभा में जितने नारकी जीव हैं वे प्रायः सभी, जो व्यवहार राशि वाले हैं, पहिले नरक में उत्पन्न हो चुके हैं लेकिन सभी एक ही समय में उत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। इसी तरह शर्करा-प्रभा आदि सभी नरकों में समझना चाहिए। इसी तरह व्यवहार राशि वाले प्रायः सभी जीव इस नरक को छोड़ चुके हैं, लेकिन सब ने एक साथ नहीं छोड़ी। इसी तरह लोकरती सभी पुद्गल रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों के रूप में परिणत हो चुके हैं। वे भी एक साथ परिणत नहीं हुए। इसी प्रकार सभी पुद्गलों द्वारा यह छोड़ी जा चुकी है। ससार के अनादि होने से ये सभी बातें बन सकती हैं। जगत् में स्वभाव से ही पुद्गल और जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन लगा रहता है।

सभी पृथ्वियों द्रव्याधिक नय की अपेक्षा शाश्वत तथा पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशाश्वत है अर्थात् सभी के रण, रस, गन्ध और स्पर्श उटलने रहते हैं लेकिन द्रव्य रूप से कभी नाश नहीं होता। यह बात धर्मसंग्रहणों की टीका में विस्तार से दी गई है। एक पुद्गल का उपचय (हास) होने पर भी दूसरे पुद्गलों का उपचय (वृद्धि) होने से इन पृथ्वियों का अस्तित्व सदा बना रहता है। भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालों में इनका अस्तित्व पाया जाता है इसलिए ये पृथ्वियाँ द्रुम हैं। नियत अर्थात् हमेशा अपने स्थान पर स्थित हैं। अवस्थित अर्थात् अपने परिमाण से कभी कम ज्यादा नहीं होती।

रत्नप्रभा पृथ्वी के एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार योजन नीचे छोड़कर बाकी एक लाख अठत्तर हजार योजन की मोटाई में तीस लाख नरकावास है। ये नरकावास अन्दर से गोल और बाहर से चौरस है। पीठ के ऊपर रहे हुए मय

भाग को लेकर यह कहा जाता है। पीठादि सभी की अपेक्षा तो आवलिकाप्रविष्ट नरकावास गोल, चौरस और त्रिकोण आकार वाले हैं। प्रकीर्णक नरकावास विविध सम्यगों वाले हैं।

भूमियों के नीचे का फर्श गुरुप्र अर्थात् कील या चाकू सरीखा है। गालू उगैरह होने पर भी पैर रखते ही ऐसी पीड़ा होती है जैसे पैर में चाकू लग गया हो या कील चुभ गई हो। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी का अभाव होने से नित्य घोर अन्धकार रहता है। तीर्थद्वारों के जन्म, मृत्यु के समय होने वाले क्षणिक प्रकाश को छोड़कर वहाँ निरिष्ट अन्धकार सदा बना रहता है। वहाँ की जमीन हमेशा चर्मी, राध, मांस, रुधिर उगैरह अशुचि पदार्थों से लिपी रहती है। देखने से घृणा पैदा होती है। मरी हुई गाय के बल्लेख में भी बहुत अधिक महादुर्गन्धि भरी होती है। काले रंग वाली अग्नि ज्वाला की तरह उन की आभा होती है। अमिपत्र की तरह अत्यन्त कठोर और असह्य स्पर्श होता है। जहाँ दुःख में रहा जाय तथा जिसके दर्शन ही अशुभ हों ऐसे नरक होते हैं। गन्ध, रस, शब्द, स्पर्श सभी अशुभ होते हैं। इसी तरह सभी पृथ्वियों में एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार योजन नीचे छोड़ कर बीच में नरकावास है। नरकावासों की संख्या पहिले दी जा चुकी है। सातवीं का मादन्ध एक लाख आठ हजार योजन है। उम में साढ़े बावन हजार ऊपर तथा साढ़े बावन हजार नीचे छोड़ कर बाकी तीन हजार योजन के मादन्ध में पाँच महानरक हैं। उनके नाम पहिले दिये जा चुके हैं।

नरकावासों का सस्थान—पहिले बताया जा चुका है कि नरकावास दो तरह के हैं—आवलिकाप्रविष्ट और आवलिकाप्राद। आठों दिशाओं में जो समथ्रेणी में अवस्थित है वे आवलिका-

प्रविष्ट है। बाकी आवलिकाग्राह्य है। आवलिकाप्रविष्ट नरकावासों का संस्थान गोल, त्रिकोण और चतुर्कोण है। आवलिकाग्राह्य भिन्न भिन्न संस्थान वाले है। कोई लोठे की कोठी के समान है। कोई भट्टी के समान। कोई चूल्हे के समान। कोई कड़ाहे के समान। कोई देगची के समान, इत्यादि अनेक संस्थानों वाले है। छत्री नारकी तक नरकावासों का यही स्वरूप है। सातवीं नारकी के पाचों नरकावास आवलिकाप्रविष्ट है। उनके बीच में अप्रतिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक गोल है। बाकी चारों चार दिशाओं में है और सभी त्रिकोण है।

साता पृथ्वियों में प्रत्येक नरकावास का ग्राह्य अर्थात् मोटाई तीन हजार योजन है। नीचे का एक हजार योजन निम्निष्ठ अर्थात् ठोस है। बीच का एक हजार योजन खाली है। ऊपर का एक हजार योजन सकुचित है।

इन नरकावासों में कुछ सख्येयविस्तृत है और कुछ असख्येयविस्तृत। जिन का परिमाण सरयात योजन है वे सरयेयविस्तृत है और जिन का परिमाण असरयात योजन है वे असख्येयविस्तृत है। असरयेयविस्तृतों की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि असरयात हजार योजन है। सरयेयविस्तृतों की सरयात हजार योजन। सातवीं नरक में अप्रतिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक एक लाख योजन विस्तृत है। बाकी चार नरकावास असरयेयविस्तृत हैं। अप्रतिष्ठान नामक सख्येयविस्तृत नरकावास का आयाम तथा त्रिकम्ब अर्थात् लम्बाई चौड़ाई एक एक लाख योजन है। तीन लाख सोलह हजार दो सौ सताईस योजन, तीन कोस, अठ्ठाईस सौ धनुष, तथा कुछ अधिक साढ़े तेरह अंगुल उनकी परिधि है। परिधि का यह परिमाण जम्बूद्वीप की परिधि की तरह गणित के हिसार से निकलता है। बाकी चारों का असरयात

पृथ्वी से निकले तो सम्पूर्ण जीवों को निकलने में असंरयात उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काल लगेंगे। यह बात नारकी जीवों की सरया बताने के लिए लिखी गई है। वस्तुतः ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। गर्करामभा आदि पृथ्वियों के जीवों की सरया भी इसी प्रकार जाननी चाहिए।

सहनन— नारकी जीवों के छह सहनन में से कोई भी सहनन नहीं होता किन्तु उन के शरीर के पुद्गल दुःखरूप होते हैं।

सस्थान—सस्थान दो तरह का है। भवधारणीय और उत्तर विक्रिया रूप। नारको के दोनों तरह से हुंडरु सस्थान होता है।

श्वासोच्छ्वास—सभी अशुभ पुद्गल नारकी जीवों के श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणत होते हैं।

दृष्टि— नारकी जीव, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्यग्-मिथ्यादृष्टि तीनों तरह के होते हैं।

ज्ञान—रजमभा में नारकी जीव ज्ञानी तथा अज्ञानी अर्थात् मिथ्याज्ञानी दोनों तरह के होते हैं। जो सम्यग्दृष्टि है वे ज्ञानी हैं और जो मिथ्यादृष्टि है वे अज्ञानी। ज्ञानियों के नियम से तीन ज्ञान होते हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान। अज्ञानियों के तीन अज्ञान भी होते हैं और दो भी। जो जीव असकी पञ्चेन्द्रिय से आने हैं वे अपर्याप्तावस्था में दो अज्ञान वाले होते हैं। शेष अवस्थाओं में तीनों अज्ञान वाले होजाते हैं। दो अज्ञानों के समय उनके मतिअज्ञान तथा श्रुतअज्ञान होते हैं। राकी अवस्थाओं में तथा दूसरे मिथ्यादृष्टि जीवों को विभग ज्ञान भी होता है। दूसरी से लेकर सातवीं नरक तक सम्यग्दृष्टि जीवों के तीनों ज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि जीवों के तीनों अज्ञान होते हैं।

योग— नारकों में तीनों योग होते हैं।

नारकी जीव साकार तथा निराकार दोनों तरह

के उपयोग वाले हैं अर्थात् इनके ज्ञान और दर्शन दोनों होते हैं।

समुद्घात— नारकी जीवों के चार समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणान्तरिक समुद्घात और वैक्रिय समुद्घात।

प्राण, भूत, जीव और सत्त्व अथवा पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, वनस्पति और उस सभी सारों के जीव जो व्यवहार राशि में आ चुके हैं, नरक में अनेक बार उत्पन्न हुए हैं।

जीवाभिगमसूत्र में नरक के विषय में जो जो बातें कही गई हैं, उनके लिए सग्रहणी गाथाओं का उपयोगी जानकर यहाँ लिखा जाता है—

पुढवी ओगाह्त्तिता, नरगा सठाणमेर वाहल्ल ।

विक्कमभपरिक्खेवे, वण्णो गधो य फासो य ॥ १ ॥

तेमिं महालयाण उवमा देवेण होउ कायव्वा ।

जीया य पोग्गला वक्कमत्ति तह सासया निरया ॥ २ ॥

उवचायपरीमाण अवहारुच्चत्तमेव सघयण ।

सठाणवण्णगधा फासा उस्साममाहारे ॥ ३ ॥

लेसा दिट्ठी नाणे जोगुवओगे तह समुग्घाया ।

तत्तो रुत्तापिवासा विउवण्णा वयणा य भण ॥ ४ ॥

उववाओ पुरिसाण ओवम्म वेयणाण दुविहाण ।

उव्वट्ठण पुढवीउ, उववाओ सव्वजीवाण ॥ ५ ॥

अर्थात् इस प्रकरण में नीचे लिखे विषय बताए गए हैं—

- (१) पृथ्वियों के नाम तथा गोत्र (२) नरकावासों की अवगाहना तथा स्वरूप (३) नरकावासों का संस्थान (४) ग्राह्य अर्थात् मोटाई (५) विक्कम्म (लम्पाई चौड़ाई) तथा परिक्षेप अर्थात् परिधि (६) वर्ण, गन्ध, स्पर्श (७) असंख्यात योजन वाले नरकावासों के विस्तार के लिए उपमा (८) जीव और पुद्गलों की

व्युत्क्रान्ति (६) शाश्वत अशाश्वत (१०) उपपात—किम नारकी में
कौन से जीव उत्पन्न होते हैं। (११) एक समय में कितने जीव उत्पन्न
होते हैं तथा कितने मरते हैं (१२) अवगाहना (१३) संछन्नन
(१४) सस्थान (१५) नारकी जीवों का वर्ण, गन्ध स्पर्श तथा
उच्छ्वास (१६) आहार (१७) लेख्या (१८) दृष्टि (१९) ज्ञान
(२०) योग (२१) उपयोग (२२) समुद्रपात (२३) नुग तथा
प्यास (२४) विक्रिया (२५) वेदना तथा भय (२६) उष्ण
वेदना शीतवेदना (२७) स्थिति (२८) उद्धर्तना (२९) पृथिवियों
का स्पर्श (३०) उपपात +

(जीवाभिगम सूत्र कृत्य प्रवृत्ति सूत्र १, २, ३)

वेदना और निर्जरा—कर्म का फल पूरी तरह भोगन को
वेदना कहते हैं। कर्मफल को बिना प्राप्त किए ही तपस्या
आदि के द्वारा कर्मों को खपा डालना निर्जरा है। वेदना से
कर्मों का क्षय तो होता है लेकिन पूरा फल भोगन के बाद।
नारकी जीव कर्मों की वेदना तो करते हैं किन्तु निर्जरा नहीं।
वेदना और निर्जरा का समय भी भिन्न भिन्न है। इष्टोक्तानुसृत्य
होने पर फल भोगना वेदना है और वेदना के बाद कर्मों का
अलग हो जाना निर्जरा है। भगवती सूत्र वेदना शान पश्चात्तर
के रूप में दी गई है। उसका सारांश उपर लिखा है।

(सूत्र १७० वेदना ३)

परिचारणा—नारकी जीव उत्पन्न होते हैं शरीर ग्रहण
करते हैं। घाट में उनके शरीर की रचना कर्माकारणों
का ग्रहण और शब्द आदि विषयों का ग्रहण करने हैं। उस
के बाद परिचारणा और विकुर्वणा (विक्रिया) के द्वारा कर्मों का

के भिन्न भिन्न रूप करना) करते हैं। यही बात पद्मप्रणामूत्र में प्रश्नोत्तर के रूप में दी गई है। (पत्रिका १४ प्रतीकार पद)

नारकों की विग्रह गति— दूसरे किसी स्थान से नरक गति में उत्पन्न होने वाला जीव अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न तथा अनन्तरपरम्परानुपपन्न तीनों प्रकार का होता है। जो जीव अज्जुगति से सीधे एक ही समय में दूसरे स्थान से नरक गति में पहुँच जाते हैं वे अनन्तरोपपन्न हैं। दो तीन चार या पाँच समय में उत्पन्न होने वाले नारक परम्परोपपन्न हैं। जो जीव विग्रह गति को प्राप्त कर उत्पन्न होते हैं वे अनन्तरपरम्परानुपपन्न हैं। वे गतियाँ बहुत ही जीघ्र होती हैं। एक बार पलक गिरने में असाधारण समय लग जाते हैं, किन्तु नारकों की विग्रह गति में उत्कृष्ट पाँच समय ही लगते हैं।

अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न और अनन्तरपरम्परानुपपन्न तीनों तरह के नारक और देव नरक गति तथा देव गति का आध्याय नहीं रोधते। मनुष्य और तिर्यञ्च दोनों गतियों में जाते हैं। (भगवती रातः १४ उद्देश १)

नारकी जीव दस स्थानों का अनुभव करते हैं। वे इस प्रकार हैं— (१) अनिष्ट शब्द, (२) अनिष्ट रूप, (३) अनिष्ट गन्ध, (४) अनिष्ट रस, (५) अनिष्ट स्पर्श, (६) अनिष्ट गति (अप्रशस्त विद्यायोगति), (७) अनिष्ट स्थिति (नरक में रहने रूप), (८) अनिष्ट नाशय, (९) अनिष्ट यज्ञ, कीर्ति तथा (१०) अनिष्ट उदमान, कर्म, बल, वीर्य तथा पुष्पाकारपराक्रम।

(भगवती रातः १४ उद्देश ६)

आहार योनि तथा कारण— जितने पुद्गलद्रव्यों के समुदाय से पूरा आहार होता है उसे अवीचिद्रव्य कहते हैं तथा सम्पूर्ण आहार से एक या अधिक प्रदेश न्यून आहार को वीचिद्रव्य

कहते हैं। जो नारक एक भी प्रदेश न्यून आहार करते हैं वे वीचिद्रव्य का आहार करते हैं। जो पूर्ण द्रव्यों का आहार करते हैं वे अवीचिद्रव्यों का आहार करते हैं। नारकों का आहार पुद्गलरूप होता है और पुद्गलरूप से परिणमता है। नारकों के उत्पत्तिस्थान अत्यन्त शीत तथा अत्यन्त उष्ण पुद्गलों के होते हैं। आयुष्य कर्म के पुद्गल नारकी जीव की नरक में स्थिति के कारण हैं। मकृत्यादि नश्वरों के कारण कर्म जीव के साथ लगे हुए हैं और नरकादि पर्यायों के कारण होते हैं।

(भगवती शतक १४ उद्देशा १)

नरकों का अन्तर— रत्नप्रभा आदि सातों पृथ्वियों का परस्पर असरयात लाभ योजन का अन्तर है। सातवाँ तमस्तमःप्रभा और अलौकाकाश का भी असरयात लाभ योजन अन्तर है। रत्नप्रभा और ज्योतिषी विमानों का सातवाँ नव्वे योजन अन्तर है।

(भगवती शतक १४ उद्देशा ८)

सस्थान—संस्थान छ. हैं—परिमण्डल (बलयाकार), वृत्त (गोल) त्र्यस्र (त्रिकोण), चतुरस्र (चतुष्कोण), आयत (दीर्घ) और अनित्यस्य (परिमण्डल आदि से भिन्न आकारवाला अर्थात् अनन्यस्थित) सातों पृथ्वियों में आयत संस्थान तक के पाचों संस्थान अनन्त हैं।

युग्म अर्थात् राशि— जिस राशि में से चार चार कर्म करते हुए शेष चार उच जाय उसे कृतयुग्म कहते हैं। तीन वचें तो त्र्योज कहते हैं। दो वचें तो द्वापरयुग्म तथा एक वचे तो रुक्योज कहते हैं। नरकों में चारों युग्म होते हैं।

(भगवती शतक १४ उद्देशा ६)

आयुष्य—क्रियावादी नैरयिक मनुष्यगति की आयु दो बाधते हैं। अक्रियावादी तिर्यञ्च और मनुष्य दोनों की आयु बाधते हैं।

(भगवती शतक ३० उद्देशा १)

(जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३) (भगवती शतक १ उद्देशा ६)

५६१- निहव सात

नि पूरक इनु धातु का अर्थ है अपलाप करना। जो व्यक्ति किसी महापुरुष के सिद्धान्त को मानता हुआ भी किसी विशेष बात में विरोध करता है और फिर स्वयं एक अलग मत का प्रवर्तक उन बैठता है उसे निहव कहते हैं। भगवान् महावीर के शासन में सात निहव हुए। उनके नाम और परिवर्ण नीचे लिखे अनुसार हैं—

✓ १) बहुव्रत— जय तरु क्रिया पूरी न हो तर तरु उसे निष्पन्न या कृत नहीं कहा जा सकता। यदि उसी समय उसे निष्पन्न कह दिया जाय तो शेष क्रिया व्यर्थ हो जाय। इसलिए क्रिया की निष्पत्ति अन्तिम समय में होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए कई क्षणों की आवश्यकता होती है। कोई क्रिया एक क्षण में सम्भव नहीं है। क्रिया के लिए बहुत समयों की आवश्यकता मानने वाला होने से इस मत का नाम बहुव्रत है। इस मत का प्रवर्तक जमाली था।

भगवान् महावीर को सर्वज्ञ हुए सोलह वर्ष हो गए। कुण्डपुर नगर में जमाली नाम का क्षत्रिय पुत्र रहता था। वह भगवान् का भाण्ड था और जमाई भी। उसने पाँच सौ राज कुमारों के साथ भगवान् के पास दीक्षा ली। उसकी स्त्री ने भी एक हजार क्षत्राणियों के साथ प्रव्रज्या ले ली। वह भगवान् महावीर की पेंटी थी, नाम था सुदर्शना, ज्येष्ठा या अनवद्या। जमाली ने ग्यारह अर्द्धों का अभ्ययन किया।

एक दिन उसने अपने पाँच सौ साथियों के साथ अकेले विचरने की भगवान् से अनुमति मागी। भगवान् ने कुछ उत्तर न दिया। दूसरी और तीसरी बार पूछने पर भी भगवान् मौन रहे। जमाली ने अनुमति के बिना ही श्रावस्ती की

और विहार कर दिया। वहाँ जाकर वह अपने पाँच सौ साधुओं के साथ तैन्दुरु उग्रान के कोष्ठक नामक चैत्य में ठहर गया।

कुन्दिनों गदगद रुखा, सूखा अपथ्य आहार करने से जमाली ज्वराक्रान्त हो गया। थोड़ी देर बैठने की भी शक्ति न रही। उसने अपने शिष्यों को विस्तर विद्वाने की आज्ञा दी। साधु विद्वाने लगे। थोड़ी देर में जमाली ने पूछा— मेरे लिए विस्तर विद्या दिया या विद्याया जा रहा है? श्रमणों ने जवाब दिया— आप के लिए विस्तर विद्या नहीं है, विद्याया जा रहा है। यह सुनकर जमाली अनगार के मन में सकल्प खड़ा हुआ— श्रमण भगवान् महावीर जो यह कहते हैं और प्ररूपणा करते हैं कि चलता हुआ चलित रुहलाता है, उदीर्यमाण उदीर्ण कहलाता है, यावत् निर्जीर्यमाण निर्जीर्ण रुहा जाता है, वह मिथ्या है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष द्रिगार्द्र दे रहा है कि जो शय्या संस्तारक किया जा रहा है वह 'किया हुआ' नहीं है। जो विद्याया जा रहा है वह 'विद्या हुआ' नहीं है। जिस प्रकार किया जाना हुआ शय्या संस्तारक 'किया हुआ' नहीं है विद्याया जाता हुआ 'विद्या हुआ' नहीं है। इसी प्रकार जब तक चल रहा है तब तक 'चला हुआ' नहीं है किन्तु अचलित है, यावत् जिसकी निर्जरा हो रही है वह निर्जीर्ण नहीं है किन्तु अनिर्जीर्ण है।

जमाली ने इस बात पर विचार किया। फिर अपने साधुओं को बुला कर कहा— हे देवानुमियो ! श्रमण भगवान् महावीर जो यह कहते हैं, प्ररूपणा करते हैं कि चल्यमान चलित रुहा जाता है, इत्यादि वह ठीक नहीं है यावत् वह अनिर्जीर्ण है। जिस समय जमाली अनगार साधुओं की यह बात कह रहे थे, प्ररूपणा कर रहे थे, उस समय बहुत से अनगार इस बात को श्रद्धापूर्वक मान रहे थे, उसकी प्रतीति तथा रुचि कर रहे

थे, और कुछ इसे नहीं मान रहे थे, उसकी प्रतीति और रचि नहीं कर रहे थे। जो साधु जमाली की बात से मान गए वे उसी के साथ विहार करने लगे। दूसरे उसका साथ छोड़ कर विहार करते हुए भगवान् की शरण में आ गए।

कुछ दिनों बाद जमाली अनगर स्वस्थ होगया। श्रावस्ती से विहार करके ग्रामानुग्राम विचरता हुआ चम्पानगरी के पूर्णभद्र चैत्य में विराजमान भगवान् महावीर के पास आया। वहाँ आकर उस ने कहा— आप के गुरु से शिष्य छद्मस्थ होकर अलग विहार कर रहे हैं किन्तु मुझे तो ज्ञान उत्पन्न हो गया है। अग्रे मैं केवलज्ञान और केवलदर्शन युक्त होने के कारण अर्हन्, जिन और केवली होकर विचर रहा हूँ।

यह सुन कर भगवान् गौतमस्वामी ने जमाली से कहा— हे जमाली ! केवली का ज्ञान या दर्शन पर्वत, स्तम्भ या स्तूप किसी से आवृत नहीं होता, किसी से नियमित नहीं होता। अगर तुम ज्ञान और दर्शन के धारक अर्हन्, जिन या केवली बनकर विचर रहे हो तो इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। (१) हे जमाली ! लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? (२) जीव शाश्वत है या अशाश्वत ? गौतमस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जमाली सन्देह में पड़ गया। उसके परिणाम कल्पित हो गए। वह भगवान् गौतम के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका।

यह देखकर श्रमण भगवान् महावीर ने कहा— हे जमाली ! मेरे बहुत से श्रमण निग्रन्थ शिष्य छद्मस्थ हैं। वे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह वे अपने को सर्वज्ञ या जिन नहीं कहते।

हे जमाली ! लोक शाश्वत है, क्योंकि 'लोक किसी समय नहीं था' यह बात नहीं है। 'किसी समय नहीं है' यह बात भी

नहीं है और 'किसी समय नहीं रहेगा, यह बात भी नहीं है। हे जमाली ! लोक अशाश्वत भी है क्योंकि उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी और अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी, इस प्रकार काल बदलता रहता है। जीव शाश्वत है क्योंकि पहले था, अब है और भविष्यकाल में भी रहेगा। जीव अशाश्वत भी है क्योंकि नैरयिक तिर्यञ्च होता है, तिर्यञ्च हो कर मनुष्य होता है और मनुष्य हो कर देव होता है।

जमाली अनगार ने कदाग्रद्वयश भगवान की बात न मानी। वह वहाँ से निकल गया। असज्जावना और मिथ्यात्व के अभिविवेक के कारण झूठी प्रवृत्ति द्वारा स्वयं तथा दूसरों को भ्रान्त करता हुआ विचरने लगा। बहुत दिनों तक श्रमणपर्याय पालने के बाद अर्ध मास की संलेखना करके अपने पापों की आलोचना और प्रतिक्रमण म्रिये विनाश कर लान्तक देवलोक में तेरह सागर की स्थिति वाले किल्बिषिक देवों में उत्पन्न हुआ। जमाली अनगार आचार्य और उपाध्याय का प्रत्यनीक था। आचार्य और उपाध्याय का अवर्णनाद करने वाला था। विना आलोचना किए काल करने से वह किल्बिषी देव हुआ। देवलोक से चक्कर चार पाँच तिर्यञ्च, मनुष्य और देव के भव करने के बाद वह सिद्ध होगा।

(भगवती सत्क ६ उद्देश ३३)

सुदर्शना जमाली के सिद्धान्त को मानने लगी। वह श्रावस्ती नगरी में ठक नामक कुम्भकार के घर ठहरी हुई थी। उसे भी धीरे धीरे अपने मत में लाने की कोशिश करने लगी। ठक ने भी सुदर्शना को गलत मार्ग पर चलते देख कर समझाने का निश्चय किया। एक दिन सुदर्शना स्वाध्याय कर रही थी। ठक पास ही पड़े हुए मिट्टी के रत्नों को उलट पलट कर रहा था। उसी समय आग का एक अगारा सुदर्शना की ओर फेंक दिया। उस की

चदर का एक कोना जल गया। उसने दह से कहा—आवरु! तुमने मेरी चदर जला दी। दह ने कहा—यह कैसे ? आप के मिद्धान्त से तो जलती हुई उम्तु जली नहीं कही जा सकती। फिर मैंने आपकी चदर कैसे जलाई ?

सुदर्शना को ध्यान आया। रात का पूरा निर्णय करने के लिये वह जमाली के पास गई। जमाली ने उस की कोई बात न मानी। सुदर्शना और दूसरे माधु उस अंगला छोड़कर भगवान् महावीर के पास चले गए।

कुछ आचार्यों का कहना है कि सुदर्शना भगवान् की रहिन का नाम थी और वह जमाली की माँ थी। अनवस्था भगवान् की पुत्री थी और जमाली की पत्नी।

(हरिमद्रीयावग्यक १ विभाग ॥ ३११)

जमाली के मत को स्पष्ट तथा तार्किक प्रणाली से समझने के लिए विशेषाशयभाष्य (वृत्तवृत्ति) से कुछ बातें यहाँ दी जाती हैं।

भगवती सूत्र के शतक ? उद्देशा ? में नीचे लिखा पाठ आया है—
प्रक्ष-से एग भने ! चलमाणे चलिण ? उदीरिज्जमाणे
उदीरिण ? घेडिज्जमाणे घेडण ? पट्टिज्जमाणे पट्टीणे ? छिज्ज-
माणे छिन्ने ? भिज्जमाणे भिन्ने ? उज्जमाणे उद्धे ? मिज्ज-
माणे मटे ? निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ?

उत्तर—हता गोयमा ! चलमाणे चलिण, जाच निज्जरिज्ज-
माणे निज्जिण्णे ।

अर्थ—हे भगवन् ! जो चल रहा है, क्या वह 'चलित' कहा जा सकता है ? जो उदीर्यमाण है वह उदीर्य कहा जा सकता है ? जो वेद्यमान (अनुभव किया जा रहा) है वह वेदित (अनुभूत) कहा जा सकता है ? जो प्रहीयमाण (छोड़ा जाता हुआ) है वह प्रहीण (छोड़ा हुआ) कहा जा सकता है ? जो छिद्यमान

है वह छिन्न कहा जा सकता है ? जो भिद्यमान है वह भिन्न कहा जा सकता है ? जो दह्यमान है वह दग्ध कहा जा सकता है ? जो क्रियमाण है वह मृत कहा जा सकता है ? जो निर्जीर्यमाण है वह निर्जीर्ण कहा जा सकता है ?

उत्तर— हाँ गौतम ? चलता हुआ चलित कहा जा सकता है । यावत् निर्जीर्यमाण निर्जीर्ण कहा सकता है ।

शास्त्र का यह मत निश्चयनय की अपेक्षा है । जिस आदमी को एक कोस चलना है, उस के दस कदम चलने पर भी निश्चय नय से यह कहा जा सकता है कि वह चल चुका । क्योंकि उसने दस कदम की गति पूरी करली है । व्यवहार नय से उसे 'चल चुका' तभी कहा जायगा जब वह गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा । स्याद्वाद दर्शन अपेक्षावाद है । वक्ता के अभिप्राय, नय या भिन्न भिन्न विवक्षाओं से दो विरोधी बातें भी सच्ची हो सकती हैं ।

व्यवहार नय की एकान्त दृष्टि को लेकर जमाली भगवान् महावीर के मत को मिथ्या समझता है । उसका कहना है—

क्रियमाण कृत नहीं हो सकता । जो वस्तु पहले ही कृत अर्थात् विद्यमान है उसे फिर करने की क्या जरूरत ? इस लिए वह क्रिया का आश्रय नहीं हो सकती । पहले बना हुआ घट दुबारा नहीं बनाया जा सकता । अगर किए हुए का फिर करने की आवश्यकता हो तो क्रिया कभी समाप्त न होगी । क्रियमाण का अर्थ है जो क्रिया का आश्रय हो अर्थात् किया जाय और कृत का अर्थ है जो हो चुका । ये दोनों विरोधी हैं ।

क्रियमाण को कृत (निष्पन्न) मान लेने पर मिट्टी भिगोना, चारु घुमाना आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जायेंगी क्योंकि घट तो क्रिया के प्रथम क्षण में ही निष्पन्न हो चुका ।

क्रियमाण को कृत मानने से कृत अर्थात् रिचमान को ही क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा। इस में मन्व्यक्त विरोध है क्योंकि अकृत अर्थात् अरिचमान पदार्थ को ही उपपन्न करने के लिए क्रिया की जाती है, न कि रिचमान को।

क्रिया के आरम्भ जण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। इस मान्यता में भी मन्व्यक्त विरोध है क्योंकि घट पट रंगरङ्ग कार्य क्रियाममाप्ति के साथ ही उत्पन्न होने लगते हैं। क्रिया का काल लम्बा होने पर भी कार्य की उत्पत्ति प्रथम क्षण में ही हो जाती है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि घट पट आदि कार्य न तो प्रथम क्षण में उत्पन्न होते हैं, न धीरे धीरे। जब क्रिया समाप्त होने लगती है तभी ये दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इस लिए यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि क्रिया के अन्तिम समय में ही घट आदि कार्य कृत कह जा सकते हैं।

उत्तरपक्ष- अहम् या अरिचमान रस्तु ही उपपन्न होती है। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुमान से साधित है। जैसे- अकृत या अरिचमान घट आदि उपपन्न नहीं हो सकते, क्योंकि असत् है। जो असत् होता है वह उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे गगनदुग्धम्। यदि अकृत अर्थात् अरिचमान की भी उत्पत्ति मान ली जाय तो गगनदुग्धम् भी उपपन्न होने लगेंगे। क्रिया के प्रथम क्षण में ही रस्तु की उत्पत्ति मान लेने से नित्यक्रिया, क्रियापरिममाप्ति, क्रियारिफण्य आदि दोष आजायेंगे। यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये दोष दोनों पक्षों में समान हैं। वस्तु को अकृत अर्थात् अरिचमान मान लेने पर क्रिया का कोई आधार न रहेगा। ऐसी हालात में क्रिया कहाँ होगी? इस के विपरीत रस्तु को रिचमान मान लेने पर पर्याय विशेष की उत्पत्ति के लिए क्रियाकरण आदि

चरितार्थ हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है— 'जगह करो' अर्थात् जगह को खाली करो। यहाँ जगह पहले से विद्यमान है। उसी को 'भरी हुई' पर्याय से उदल कर 'खाली' पर्याय में लाने के लिए 'जगह करो' यह कहा जाता है। इसी तरह 'हाथ करो' 'पीठ करो' इत्यादि भी जानने चाहिए। जो वस्तु त्रिक्कुल असत् है उसमें यह व्यवहार नहीं हो सकता।

यदि कारणावस्था में असत् वस्तु भी उत्पन्न होती है तो मिट्टी से भी गगनकुसुम उत्पन्न होने लगेगा। क्योंकि असत्त्व दोनों में परापर है। यदि खरजिपाण नहीं होता तो घट भी न हो। अथवा इसका उल्टा ही होने लगे।

'वस्तु की उत्पत्ति कई क्षणों में होती है' यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न कार्य उत्पन्न होते रहते हैं। मिट्टी लाना, भिगोना, पिण्ड बनाना, चारु पर चढ़ाना इत्यादि बहुत से कार्यों में बहुत समय लगते हैं। किसी एक ही क्रिया में अनेक समय नहीं लगते। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि घट की उत्पत्ति कई क्षणों में हुई है। जो क्रिया जिस क्षण में होती है, निश्चय नय से वह उसी क्षण में पूरी हो जाती है। किसी एक क्रिया में अनेक समयों की आवश्यकता नहीं है। घटोत्पत्ति की क्रिया अन्तिम क्षण में प्रारम्भ होती है और उसी क्षण में पूरी हो जाती है। इस तरह किसी भी एक क्रिया के लिये अनेक समयों की आवश्यकता नहीं है।

'घट प्रथम क्षण में या बीच में क्यों नहीं दिखाई देता?' प्रश्न का उत्तर भी ऊपर लिखी युक्ति से हो जाता है। घट को उत्पन्न करने की क्रिया अन्तिम क्षण में होती है, उसी समय वह कृत होता है और दिखाई भी देने लगता है। उससे पहिले क्षणों में पिण्डादि के लिए क्रियाएँ होती हैं, इस लिए पूर्वक्षणों में घट

नहीं दिखाई देता। जिस क्षण में जिस कार्य के लिये क्रिया होती है, उस क्षण में वही दिखाई दे सकती है, दूसरा नहीं। पिण्ड आदि अस्थायी घट से भिन्न है। इस लिये यह मानना पड़ता है कि घट की उत्पत्ति के लिए क्रिया अन्तिम क्षण में हुई। उस समय घट कृत है और दिखाई भी नता है। यदि क्रिया के वर्तमान क्षण में घट को कृत नहीं माना जाता, तो भूतकालीन या भविष्यत् क्रिया से वह कैसे उत्पन्न हो सकता? हमें लिये अनुमान दिया जाता है—अतीत और भविष्यत् क्रियाएँ कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि वे अविद्यमान अर्थात् असत् हैं। जो असत् है वह किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता जैसे गगनकुमुद। इस लिए वर्तमान क्रिया में ही कार्योत्पत्ति का सामर्थ्य मानना पड़ेगा और उसी समय कार्य की उत्पत्ति या उसे कृत कहा जायगा।

यदि क्रियमाण कृत नहीं है तो कृत किसे कहा जायगा? क्रिया की समाप्ति होने पर तो उसे कृत अर्थात् उत्पन्न किया हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय क्रिया ही नहीं है। यदि क्रिया के अभाव में भी कार्य का होना मान लिया जाय तो क्रिया प्रारम्भ होने से पहिले भी कार्य हो जायगा, क्योंकि क्रिया का अभाव दोनों दशाओं में समान है। ऐसी दशा में क्रिया का वैयर्थ्य बहुदूरत मत में ही होगा।

शङ्का—जिस समय कार्य हो रहा है, उसे क्रियमाण काल कहते हैं। उस के बाद का काल कृतकाल कहा जाता है। क्रियमाण काल में कार्य नहीं रहता, इसी लिए 'अमृत' किया जाता है 'कृत' नहीं।

उत्तर—कार्य क्रिया से होता है या उस के बिना भी? यदि क्रिया से? तो यह कैसे हो सकता है कि कार्य दूसरे समय में

हो और क्रिया दूसरे समय में ? ऐसा कभी नहीं होता कि छेद क्रिया घट में हो और छेद पलाश में।

यदि क्रिया समाप्त होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है तो इस का अर्थ यह हुआ कि क्रिया कार्य की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक है। ऐसी दशा में क्रिया कारण नहीं रहेगी और प्रत्यक्ष विरोध हो जायगा। यदि क्रिया के बिना भी कार्य उत्पन्न होता है तो प्रदार्थों के लिए मिट्टी लाना, पिएड घनाना आदि क्रियाएँ व्यर्थ हो जायेंगी। मोक्षार्थों को भी तप आदि की आवश्यकता न रहेगी। लेकिन यह बात नहीं है। इसलिए क्रियाकाल में ही कार्य की उत्पत्ति माननी चाहिए, समाप्ति होने पर नहीं।

शङ्का— मिट्टी लाने से लेकर घट की उत्पत्ति तक सारा समय घटोत्पत्तिकाल कहा जाता है। व्यवहार भी इसी प्रकार होता है, क्योंकि मिट्टी को चारु पर चढ़ाते समय भी यह कहा जाता है— घट बन रहा है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि अन्तिम क्षण ही घटोत्पत्तिकाल है।

उत्तर— यह युक्ति ठीक नहीं है। घट उत्पन्न होने से पहले के क्षणों में घटोत्पत्ति का व्यवहार इसलिए होता है कि लोग घट को प्राप्त करना चाहते हैं। घट की प्राप्ति के अनुकूल होने वाले सभी कार्यों को घटकार्य मान लेते हैं। इस व्यवहार का आधार वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तव अर्थात् निश्चय से तो प्रत्येक क्षण में नए नए कार्य उत्पन्न होते रहते हैं। उन में से कुछ स्थूल अवस्थाएँ साधारण लोगों को मालूम पड़ती हैं। प्रत्येक समय होने वाली सूक्ष्म अवस्थाएँ केवली ही जान सकते हैं।

शङ्का— कार्योत्पत्ति का समय लग्ना नहीं माना जाता। एक ही क्षण कार्य का समय है तो उसका नियामक क्या है ? अन्तिम क्षण में ही घट क्यों उत्पन्न होता है, प्रारम्भ या मीच

तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम से लेकर अन्तिम तक सभी प्रदेशों पूरक हैं। किसी भी एक के बिना जीव अधूरा है। इस तरह जब सभी जीवप्रदेश पूरक हो जायेंगे तो अन्तिम की तरह सभी को जीव मानना पड़ेगा और जितने प्रदेश हैं उतने ही जीव हो जायेंगे अथवा प्रथम प्रदेश की तरह सभी प्रदेश अजीव हो जायेंगे और उनसे बना हुआ जीव भी जीव न रहेगा।

अगर यह कहा जाय कि सभी प्रदेशों के पूरक होने पर भी अन्तिम प्रदेश ही जीव है दूसरे नहीं, तो यह बात मनमानी रूपना कही जायगी। इस का कोई आधार नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रथम प्रदेश ही जीव है, अन्य सब अजीव हैं। अपनी इच्छानुसार कुछ प्रदेशों को जीव तथा कुछ को अजीव कहा जा सकता है।

जो वस्तु सभी अवयवों में व्याप्त नहीं रहती वह सब के मिल जाने पर भी पैदा नहीं हो सकती। जब प्रथमादि भिन्न भिन्न प्रदेशों में जीवत्व नहीं है तो सब के मिल जाने पर अन्तिम प्रदेश में जो उन्हीं के समान है जीवत्व कैसे आ सकता है।

अन्तिम प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में जीव आंशिक रूप से रहता है किन्तु अन्तिम प्रदेश में पूर्ण रूप से रहता है। यह कहना भी ठीक नहीं है।

अन्तिम प्रदेश में भी जीव सर्वात्मना नहीं रह सकता, क्योंकि यह प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों के समान ही है। जो हेतु अन्तिम प्रदेश में सम्पूर्ण जीवत्व का साधक है उसी हेतु से दूसरे प्रदेशों में भी सम्पूर्ण जीवत्व सिद्ध किया जा सकता है।

शास्त्र का अर्थ यह नहीं है कि प्रथमादि प्रदेश अजीव हैं और अन्तिम जीव है, किन्तु अन्तिम भी एक होने के कारण अजीव है। सभी प्रदेशों के मिलने पर ही जीव माना जाता है।

जिस तरह एक तन्तु वस्त्र का उपकारक होता है। किसी भी एक तन्तु के बिना कपड़ा अधूरा रह जाता है, किन्तु केवल प्रथम या अन्तिम कोई भी तन्तु वस्त्र नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक प्रदेश को जीव नहीं कहा जा सकता चाहे वह प्रथम हो या अन्तिम ।

एकभूत नय के मत से देश और प्रदेश वस्तु से भिन्न नहीं है । स्वतन्त्र रूप से वे अवस्तु रूप हैं, अर्थार्थ हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं है । देश प्रदेश की कल्पना से रहित सम्पूर्ण वस्तु ही एकभूत का विषय है । एकभूत नय को प्रमाण मानने से सम्पूर्ण जीव को जीव मानना होगा किसी एक प्रदेश को नहीं ।

शका— गाव जल गया, कपड़ा जल गया, इत्यादि स्थानों में एकदेश में भ समस्त वस्तु का उपचार किया जाता है । इसी प्रकार अन्तिम प्रदेश में भी समस्त जीव का व्यवहार हो सकता है ।

उत्तर— यह कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार अन्तिम प्रदेश की तरह प्रथमादि प्रदेशों में भी जीवत्व का व्यवहार मानना पड़ेगा, क्योंकि युक्ति दोनों के लिए एकसी है । दूसरी बात यह है कि जब किसी वस्तु में थोड़ा सा अधूरापन रह जाता है तभी उसमें पूर्णता का व्यवहार हो सकता है । जैसे कुछ अधूरे कपड़े में कपड़े का व्यवहार । एक तन्तु में कभी कपड़े का व्यवहार नहीं होता । इसी तरह एक प्रदेश में भी जीव का व्यवहार नहीं हो सकता ।

इस तरह गुरु के बहुत समझाने पर भी जब तिष्यगुप्त न माना तो उन्होंने उसे सघ के बाहर कर दिया । अकेला विहार करता हुआ वह आमलकल्या नामक नगरी में आकर आम्रशाल वन में ठहर गया । मित्रश्री श्रावक ने तिष्यगुप्त को सच्ची बात समझाने का निश्चय किया । एक दिन तिष्यगुप्त उस श्रावक के घर गोचरी के लिए आए । श्रावक ने अशन, पान, वस्त्र, व्यजन आदि वस्तुएँ तिष्यगुप्त के सामने ला रखी और उन सब का

अन्तिम कण लेकर बहराने लगा ।

तिष्यगुप्त ने कहा— श्रावक ! तुम इस तरह मेरा अपमान कर रहे हो ?

श्रावक ने कहा— महाराज ! यह तो आपका माँ है जिसका अन्तिम अन्नपत्र मारे का काम कर सकता है । यदि भानु रमैरह का यह अन्तिम अन्न पुष्पातिरूप अपना कार्य नहीं कर सकता तो जीव के अत्यन्त सूक्ष्म एक प्रदेश में साग जीव कैसे रह सकता है ? एक ही अन्तिम तन्तु पट नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें पट का कार्य शीतनियारण नहीं हो सकता । अगर बिना पट का कार्य किए भी अन्तिम तन्तु को पट कहा जाय तो यह भी पट कहना चाहिए । अनुमान— केवल अन्त्यायव (अन्तिम भाग) में अन्नपत्र (पदार्थ) नहीं रहता क्योंकि वह दिग्बाई नहीं देता । दिग्बाई देने की योग्यता होने पर भी जो वस्तु जहाँ दिग्बाई नहीं देती वह यहाँ नहीं रहती । जिस तरह आकाश में फूल । अन्तिम प्रदेश में जीव का व्यवहार नहीं होने से भी वह यहाँ नहीं रहता । अन्नपत्र अन्त्यायव मात्र है, क्योंकि अन्नपत्र अन्तिम अन्नपत्र से ही पूर्ण होता है । यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है । प्रत्यक्ष अनुमान या आगम से वस्तु की सिद्धि होती है । जीवमादेशिक मत इन सब से विरुद्ध होने के कारण मिथ्या है ।

श्रावक द्वारा इस तरह समझाया जाने पर तिष्यगुप्त उसकी बात मान गया । श्रावक ने क्षमायाचना करके उन्हें आहार बहराया । साधु तिष्यगुप्त अपने गुरु के पास चले आए और सम्यक् मार्ग अङ्गीकार करके गुरु की आज्ञानुसार विचरने लगे ।

(३) अव्यक्तदृष्टि— भगवान् महावीर की मुक्ति के दो सौ चौदह साल बाद तीसरा निहव हुआ इसके मत का नाम था, अव्यक्तदृष्टि ।

स्वर्गलोक नगरी के पालापाठ चैत्य में आर्यापाठ नाम के आचार्य वहीरे हुए थे। उनके बहुत से साधुओं ने आगाढयोग नाम का उग्र तप शुरू किया। दूसरे वाचनाचार्य के न होने से आचार्य आर्यापाठ ही वाचनाचार्य बन गए। आयुष्य कर्म समाप्त हो जाने से उसी रात को हृदयशूल द्वारा उन का देहान्त हो गया। मरकर वे सौम्य देवलोक के नलिनी-गुल्म नाम के विमान में पैदा हुए। गच्छ में कोई भी उनकी मृत्यु को न जान सका। यशस्विज्ञान द्वारा पुराने सम्बन्ध को जानकर साधुओं पर दया करके वे नीचे आये और उसी शरीर में प्रवेश करके साधुओं को उपदेश करने लगे। उन्होंने कहा शत्रु के तीसरे पहर का कृत्य करो। साधुओं ने वैसा ही किया। फिर आचार्य ने शास्त्र के अनुसार उन्हें उद्देश (उपदेश) समुद्देश (शिक्षा) और अनुज्ञा (उचित कर्तव्य पालन) के लिए आज्ञा दी। इस तरह देवी मभाय से साधुओं को कालविभगादि विघ्नों से बचाते हुए उनका योग पूरा करवा दिया।

तपस्या समाप्त होने पर स्वर्ग में जाते हुए आचार्य ने साधुओं से कहा 'आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि मैंने असयत देव होकर भी आप सयतों से वन्दना करवाई है। मैं बहुत पहले स्वर्ग में चला गया था। आप पर अनुकम्पा करके यहाँ चला आया। आपका योग पूरा करवा दिया।' यह कहते हुए सब से क्षमा माग कर वे देवलोक में अपने स्थान पर चले गए।

इसने रात उनके शरीर को घेर कर साधु लोग सोचने लगे—हमने बहुत दिनों तक असयती की वन्दना की। वे दूसरी जगह भी सन्देह करने लगे। संयत कौन है और असयत कौन है? इसलिए किसी की वन्दना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आपस में वन्दना व्यवहार छोड़ दिया। प्रत्येक स्थान पर सन्देह होने

लगा। 'यह साधु है या अमाधु?'। जब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में भी इस तरह का सन्देह होने लगानो अमन्यत्त जीवा-जीवादितत्त्वों में सन्देह होना स्वाभाविक ही था।

शरा- जीवादितत्त्व तो सर्वज्ञ द्वारा कहे गए हैं। इसलिए उनमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है।

उत्तर- सन्देहशील व्यक्ति के मन में यह सन्देह होसकता है कि ये तत्त्व सर्वज्ञ द्वारा कहे गए हैं या नहीं। इनका कहने वाला सर्वज्ञ था या नहीं? सामान्य रूप से साधुओं को जानने का मार्ग भी शास्त्रों में बताया ही है—

आलयेण चित्तरेण टाणा चक्रमणेण य।

सरूपा सुचिन्तिय णाड भासा वेणुडण्ण य ॥

अर्थात्- स्थान, निहास, भ्रमण, भाषा और नम्रतादि से साधु अच्छी तरह जाने जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर सन्देह करने से शय्या, उपधि और आहार आदि लेना भी फटिन हो जायगा। कौन जानता है कि जो आहार लिया जा रहा है वह शुद्ध है या अशुद्ध? इस तरह बहुत समझाने पर भी वे न माने।

एक दिन राजा उलभद्र ने उन्हें बुलाया और सब को मरवा डालने की आज्ञा दी। साधुओं ने कहा —

राजन् ! हम लोग साधु हैं। हमारे प्राण क्यों लेते हो ?

राजा- कौन जानता है आप साधु हैं या चोर ?

साधु- हमारे वेश, रहन-सहन और दूमरी बातों से आप जान सकते हैं कि हम साधु हैं।

राजा- यह आप लोगों का मत है कि किसी भी बात पर विश्वास मत करो। फिर मैं आपको साधु कैसे मानूँ ?

इस प्रकार बहुत समझाने पर भी राजा की बात मान गये।

(४) सामुद्देशिक दृष्टि- वीर निर्वाण के दो सौ बीस साल

वाद सामुच्छेदिक दृष्टि नाम का चौथा निह्नव हुआ ।

मिथिला नगरी के लक्ष्मीगृह नामक चैत्य में महागिरिसूरी का कौण्डिन्य नामक शिष्य ठहरा हुआ था । कौण्डिन्य का शिष्य अश्वमित्र अनुप्रवाद पूर्व में नैपुणिक नाम के अध्ययन को पढ़ रहा था । द्विचच्छेदनक (नय विशेष, प्रत्येक मूत्र को दूसरे मूत्र की अपेक्षा से गदित मानने वाला मत) नय के प्रकरण में उसने नीचे लिखे आशय का पाठ पढ़ा ।

‘पैदा हुए नारकी के सभी जीव समाप्त हो जायेंगे । वैमानिक तक सभी समाप्त हो जायेंगे । इसी तरह द्वितीयादि क्षणों में भी जानना चाहिए । इस पर उसे मन्देह हुआ कि पैदा होते ही यदि सब जीव नष्ट हो जायेंगे तो पुण्य पाप का फलभोग कैसे होगा, क्योंकि जीव तो सभी पैदा होते ही नष्ट हो जायेंगे ?

गुरु ने बहुत सी युक्तियों से समझाया किन्तु उसने अपना आग्रह न छोड़ा । उसे सघ से बाहर कर दिया । अपने मत का उपदेश देता हुआ वह राजगृह नगर चला गया । वहाँ शुल्कपाल का काम करने वाले खण्डरक्षक श्रावकों ने उन्हें निह्नव जानकर मारना शुरू किया । डरे हुए अश्वमित्र तथा उसके साथियों ने कहा—तुम लोग श्रावक हो, हम साधुओं को क्यों मारते हो ?

उन्होंने उत्तर दिया—तुम्हारे सिद्धान्त से जिन्होंने दीक्षा ली थी वे तो नष्ट हो चुके । तुम लोग तो चोर हो ।

इस पर उन लोगों ने अपना आग्रह छोड़ दिया और अपने किए पर पश्चात्ताप करते हुए गुरु की सेवा में चले गये ।

अश्वमित्र के इस मत में ऋजुमूत्र नय का एकान्त अवलम्बन किया गया है । इस लिए यह मिथ्या है । वस्तु का सर्वथा नाश कभी नहीं होता । नारकादि जीवों में प्रतिक्षण अवस्था बदलते रहने पर भी जीव द्रव्य एक ही बना रहता है । द्रव्य

की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु नित्य है। पर्याय की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु अनित्य (क्षणिक) है। सर्वथानित्य या सर्वथा क्षणिक मानने वाले दोनों एकान्त पक्ष मिल्या है।

शक्र - पहिले बताए हुए आगमोक्त वचन से जीव क्षणिक सिद्ध होता है। इसको नित्य कहने से आगमविरोध हो जायगा।

उत्तर - केवल आगम को प्रमाण मानकर चलने पर भी क्षणिकत्वान्त की सिद्धि नहीं होती। आगम में जीव को क्षणिक बताने के साथ साथ नित्य भी बताया है। भगवती मंत्र में नीचे लिखे आशय वाला पाठ है -

हे भगवन् ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत ?

गौतम ! जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी।

भगवन् ! यह किस आधार पर कहा जाता है कि जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी ?

गौतम ! द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जीव शाश्वत है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशाश्वत। नारकी जीव भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों है। (भगवती शक्त ७ उरेगा १)

‘पटुप्पन्नसमय नेरइआ’ इत्यादि जो आगम वाक्य पहिले दिया है उस से सर्वथा क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होता। उसमें दिया गया है कि प्रथम समय के नारक नष्ट हो जायेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय बदल जायगा। प्रथम के स्थान पर द्वितीय हो जायगा। नारकी दोनों समय में एक ही रहेगा। यदि सर्वथा परिवर्तन हो जाय तो ‘प्रथम समय में उत्पन्न हुआ’ यह विशेषण व्यर्थ हो जाय। प्रत्येक समय में नया नया नारकी उत्पन्न हो तो वह सदा प्रथमसामयिक ही रहे। नारकी जीव के स्थिर रहने पर ही प्रथम द्वितीय या तृतीय समय वाला यह विशेषण उपपन्न हो सक्ता है।

शका— यद्यपि प्रत्येक समय में नए नए नारक जीव उत्पन्न होते रहते हैं। कोई भी जीव दो क्षणों तक स्थिर नहीं रहता। फिर भी समान क्षण होने से उन की सन्तानपरम्परा एक सरीखी चलती रहती है। जीवों की स्थिरता न होने पर भी उसी सन्तान को लेकर प्रथम द्वितीयादि क्षणों का व्यवहार होता है। उत्तर— सर्वथा नाश मान लेने पर सन्तानपरम्परा नहीं बन सकती। किसी की किसी से समानता भी नहीं हो सकती। निरन्वय-नाश (सर्वथा नाश) होने पर क्षणों का व्यवहार हो ही नहीं सकता। इसलिए सन्तानपरम्परा की रूपना भी निराधार है।

दूसरी बात यह है कि सन्तान उन बदलने वाले क्षणिक पदार्थों से भिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो वह पदार्थ स्वरूप ही हो गई। उस की कोई अलग सत्ता न रहेगी। ऐसी दशा में उस का मानना ही व्यर्थ है। यदि सन्तान भिन्न है तो वह नित्य है या अनित्य ? यदि नित्य है तो सत्र वस्तुओं को क्षणिक मानने वाला तुम्हारा मत दूषित हो गया। यदि अनित्य है तो सन्तान भी अनित्य होने से प्रथम द्वितीयादि क्षणों के व्यवहार का कारण नहीं बन सकती।

पूर्वक्षण का उत्तरक्षण में यदि किसी रूप से अनुगमन (अनुसरण) होता हो तभी उन दोनों की समानता हो सकती है। पूर्वक्षण का सम्पूर्ण रूप से निरन्वयनाश मान लेने पर यह समता नहीं हो सकती। सर्वथा नाश होने पर भी यदि समानता मानते हो तो आकाशकुसुम के साथ भी समानता हो सकेगी, क्योंकि सर्वथा नष्ट पूर्वक्षण आकाशकुसुम के समान है।

निरन्वयनाश (सर्वथा नाश) हो जाने पर पूर्वक्षण और उत्तरक्षण परस्पर ऐसे भिन्न हो जाते हैं जैसे घट और पट। यदि सर्वथा भिन्न पूर्वक्षण के नाश हो जाने पर उस से सर्वथा

भिन्न उत्तरक्षण भी उसके समान मान लिया जाता है तो मसार की सारी वस्तुएँ उसके समान हो जायँगी, क्योंकि अनन्वयित्व और अन्यत्व सब जगह समान है। अगर यह कहा जाय कि मसार की वस्तुओं में देशादि का व्यग्रान (अन्तर) होने से उनकी समानता नहीं हो सकती। उत्तरक्षण तो पूर्णक्षेत्र के साथ सम्बद्ध है। यह भी ठीक नहीं है। सर्वथा नाश मान लेने पर पूर्ण और उत्तरक्षण का सम्बन्ध नहीं बन सकता। सम्बन्ध के अलग मान लेने पर उसी को अन्वयी और स्थायी मानना पड़ेगा।

क्षणिकवादियों पर एक और दोष है। एक ही चित्त जब असंख्य समय तक ठहरता है तभी शास्त्र का ज्ञान हो सकता है। प्रत्येक क्षण में पूर्ण पूर्णचित्त के नष्ट होने पर नए नए चित्त के द्वारा शास्त्र की बातों का ज्ञान नहीं हो सकता। जिस चित्त और इन्द्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान होगा वे तो ज्ञान के समय ही नष्ट हो जायँगे। इस तरह उत्तरोत्तर ज्ञान का पूर्ण पूर्ण ज्ञान के साथ कुछ भी सम्बन्ध न होने से सारी विचारधारा विमृद्ध्यलित हो जायगी।

शास्त्रज्ञान के लिए पदज्ञान और पदज्ञान के लिए अक्षरज्ञान आवश्यक हैं। पूर्व पूर्व अक्षरज्ञान से सहकृत उत्तरोत्तर ज्ञान पञ्ज-जन्य ज्ञान को पैदा करता है। इस में असंख्य समय लग जाते हैं। इसी तरह पदज्ञान वाक्यज्ञान को। प्रतित्तरक्षण निरन्वयनाश होने पर पदज्ञान या वाक्यज्ञान नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा यह कहना असंगत हो जायगा कि शास्त्र के द्वारा वस्तुओं का क्षणिकत्व जाना जाता है, क्योंकि क्षणिकवाद में शास्त्र का अर्थज्ञान ही अनुपपन्न है।

क्षणिकवाद में और भी बहुत सी अनुपपत्तियाँ हैं। प्रत्येक समय में वस्तु का नाश मान लेने से जो मनुष्य भोजन या जल

पान करेगा उसे तृप्ति न होगी, क्योंकि भोजन करने वाला तो नष्ट होगया। इसी तरह थकावट, ग्लानि, सामर्म्य, वैधर्म्य, मन्यभिज्ञान, अपने रखे हुए को दुसारा ढूँढना, स्मृति, अययन, ज्ञान, भावना इत्यादि कुछ भी नहीं बन सकेंगे क्योंकि सभी में चित्त, आत्मा या शरीर की स्थिरता आवश्यक है।

शका— तृप्त्यादि की वासना लेकर पूर्व पूर्व ज्ञण से उत्तरोत्तर ज्ञण पैदा होता है। अन्त में उसी वासना के कारण तृप्ति अपनी क्रिया को पहुँच जाती है। इस तरह ज्ञणिक पक्ष में ही तृप्त्यादि उपपन्न होते हैं। नित्य में यह बात नहीं हो सकती क्योंकि वह हमेशा एक सरीखा रहता है। न कभी नष्ट होता है न उत्पन्न।

उत्तर— पूर्व पूर्व ज्ञण से उत्तरोत्तर ज्ञण में तृप्त्यादि की वृद्धि का कारण वासना नहीं हो सकती, क्योंकि वासना अगर ज्ञणों से अभिन्न है तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जायगी। अगर वह उत्तरोत्तर ज्ञणों में अनुवृत्त होती है तो पूर्व पूर्व ज्ञण का सर्वनाश सिद्ध नहीं होता। ज्ञणिकवाद में दीक्षा लेने का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। दीक्षा मोक्ष प्राप्ति के लिए ली जाती है। मोक्ष इस मत में नाश स्वरूप है और नाश सभी वस्तुओं का स्वतः सिद्ध है। फिर उसके प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। अगर मोक्ष को नित्य माना जाय तो इसीसे ज्ञणिकवाद खण्डित हो जायगा।

शका— विज्ञान, वेदना, सद्भा, सस्कार और रूप इन पाँच स्कन्धा की ज्ञणपरम्परा का नाश होजाना ही मुक्ति है। इसी स्कन्ध पञ्चक का समुच्छेद करने के लिए दीक्षादि का विधान है।

उत्तर— जो जीव दूसरे ही ज्ञण में सर्वथा नष्ट हो जाता है उसे मन्तानपरम्परा का नाश करने से क्या प्रयोजन, जिसके लिए उसे दीक्षा लेनी पड़े ? दूसरी बात यह है कि जो जीव सर्वथा

अभाव स्वरूप होने वाला है, उसे अपनी और पराई सन्तान की चिन्ता से क्या मतलब ?

प्र.का- सभी वस्तुएँ क्षणिक हैं, क्योंकि अन्त में उनका नाश प्रत्यक्ष दिखाई देता है जैसे पानी। मृदरादि के द्वारा घट का नाश सम्भव नहीं है क्योंकि वे किसी भी रूप में घट का नाश नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ही प्रतिक्षण नाश वाला मानना चाहिए। अगर प्रतिक्षण नाश न होगा तो अन्त में भी नाश नहीं हो सकेगा।

उत्तर- क्योंकि अन्त में नाश दिखाई देता है इसी हेतु से वस्तु में प्रतिक्षण नाश का अभाव भी सिद्ध किया जा सकता है। हम कह सकते हैं वस्तु प्रतिक्षण नष्ट नहीं होती क्योंकि अन्तिम क्षण में नाश दिखाई देता है, घटादि की तरह। यह नहीं कहा जा सकता कि युक्ति के विपरीत होने से यह उपलब्धि भ्रान्त है। क्योंकि इस प्रत्यक्षोपलब्धि से युक्तियाँ ही मिथ्या सिद्ध होंगी, जिस तरह शून्यवादी की युक्तियाँ।

यदि वस्तु का नाश प्रत्येक क्षण में समान रूप से होता रहता है तो अन्तिम क्षण में ही यह क्यों दिखाई देता है ? प्रथम और मध्य क्षणों में क्यों नहीं दिखाई देता ? यदि वस्तु का नाश सर्वत्र समान ही है तो मृदरादि के द्वारा मिया जाने पर विशेष रूप से क्यों मालूम होता है ? आदि और मध्य में भी उभी तरह क्यों नहीं मालूम पड़ता ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान क्षणिकवाद में नहीं हो सकता।

‘अन्त में नाश दिखाई देने से’ इस हेतु में असिद्ध दोष भी है। क्योंकि जैन दर्शन अन्तिम क्षण में भी वस्तु का सर्वनाश नहीं मानता। घट कपालावस्था में भी मृद्द्रव्यरूप तो रहता ही है। अगर सर्वनाश हो तो वह कपाल रूप से भी न रहे,

अभाव रूप हो जाय। इस तरह यह दृष्टान्त जैन सिद्धान्त में अनभिमत होने से असिद्ध है।

अगर उपरोक्त हेतु को ठीक मान लिया जाय तब भी उससे सभी वस्तुओं की नित्यता सिद्ध नहीं होती। जिन आकाश काल, दिशा आदि पदार्थों का अन्त में भी नाश नहीं देखा जाता वे क्षणिक सिद्ध न होंगे। उनको नित्य मान लेने पर सभी वस्तुओं को क्षणिक उताने वाला मत खण्डित हो जायगा।

उपसंहार— पर्यायार्थिक नय का मत है कि सभी वस्तुएँ उत्पाद विनाश स्वभाव वाली हैं। द्रव्यार्थिक नय से तो सभी वस्तुएँ नित्य हैं। ऐसा होने पर भी एक ही पर्यायार्थिक नय का मत मानकर चलना मिथ्यात्व है। द्वीप, समुद्र और त्रिभुवन की सभी वस्तुएँ नित्यानित्य हैं। इन्हें एकान्त मानना मिथ्यात्व है। यही सर्वज्ञ भगवान् का मत है। मुख दुःख उन्मोक्त सभी बातें दोनों नयों को मानने पर ही ठीक हो सकती हैं। किसी एक को छोड़ देने पर सारे व्यवहार का लोप हो जाता है।

सिर्फ पर्यायार्थिक नय का मत मान लेने पर ससार में सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। क्योंकि जीव तो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जायगा, जैसे मृत। केवल द्रव्यार्थिक नय मानने से भी सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु के एकान्त नित्य होने से उसका स्वरूप आकाश की तरह अपरिणामी होगा। इस तरह द्रव्य और पर्याय दोनों का पक्ष स्वीकार करना चाहिए।

आचार्य ने अश्वमेध को उद्धृत समझाया और कहा कि अगर जैन मत मानना है तो दोनों ही नयों को लेकर चलना चाहिए। बौद्धों की तरह क्षणिक मानने से ससार की कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती।

इस तरह युक्ति से समझाने पर भी अर्धमित्र नमाना तो राजगृह में खण्डरत्नमों के द्वारा भय और युक्ति दोनों से समझाया जाने पर वह अपने गुरु के पास चला आया।

(५) द्वैक्रिय— भगवान् महावीर की युक्ति ने दो सौ अठारह वर्ष बाद द्वैक्रिय नामक पाँचवा निहव हुआ।

उल्लुका नाम की नदी के एक किनारे उल्लुकातीर नाम का नगर बसा हुआ था। दूसरे किनारे धूलिके आमारवाला एक खेड़ा था। नदी के कारण यह सारा प्रदेश उल्लुका कहलाता था। नगर में महागिरि का शिष्य धनगुप्त रहता था। उनका शिष्य आर्यगङ्ग नाम का आचार्य था। वह नदी के पूर्व तट पर रहता था और आचार्य दूसरे तट पर। एक दिन आचार्य को वन्दना करने के लिए जाते हुए आर्यगङ्ग को नदी पार करनी पड़ी। गल्वाट (गजा) होने से उसकी खोपड़ी तप रही थी। नदी का जल ठंडा होने से पैरों में शैत्य का अनुभव हो रहा था। मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होने से उसके मन में विचार आया— शास्त्र में दो क्रियाओं का एक साथ होना निषिद्ध है। लेकिन मैं सरदी और गरमी दोनों का एक साथ अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव के विपरीत होने से शास्त्र का वचन ठीक नहीं है। उसने अपना विचार गुरु के सामने रखा। गुरु ने उसे बहुत सी युक्तियों से समझाया। फिर भी हठ न छोड़ने पर सघ से बाहर कर दिया गया। घूमता हुआ वह राजगृह नगर में आया। वहाँ पर महातपस्तीरमभव नाम के भरने के किनारे मणिनाग यज्ञ का चैत्य है। उसके समीप सभा में गङ्ग ने एक साथ दो क्रियाओं के अनुभव का उपदेश दिया। यह सुनकर क्रोधित मणिनाग ने कहा— अरे दुष्ट ! यह क्या करते हो ? एक दिन यहीं पर भगवान् महावीर

ने एक समय में एक ही क्रिया होने का उपदेश दिया था। क्या तुम उनसे भी बढ़ गए हो ? जो एक समय में अनेक क्रियाओं का अनुभव चलाते हो। इस झूठे उपदेश को छोड़ दो। नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। भय और युक्ति दोनों द्वारा समझाया जाने पर उसने यज्ञ की बात मान ली। अपनी मिथ्या भ्रान्ति के लिए पश्चात्ताप करता हुआ गुरु की सेवा में चला गया।

शका—आर्यगढ़ का कहना है कि एक साथ दो क्रियाओं का होना सम्भव है, क्योंकि यह बात अनुभव सिद्ध है। जैसे मेरे पैर में सरदी और सिर में गरमी का एक साथ अनुभव। इस अनुमान से एक साथ दो क्रियाओं का होना सिद्ध होता है।

उत्तर—एक साथ दो क्रियाओं का अनुभव असिद्ध है। सत्र जगह अनुभव क्रम से ही होता है। समय के अत्यन्त सूक्ष्म होने से तथा मन के चञ्चल, अतीन्द्रिय तथा शीघ्रगति वाला होने से ऐसी भ्रान्ति होती है कि अनुभव एक साथ ही हो रहा है। इस भ्रान्ति के आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतीन्द्रिय पुद्गल स्कन्धों से बना हुआ होने के कारण मन सूक्ष्म है। शीघ्र संचरण स्वभाव वाला होने से आशुगामी है। स्पर्शादि द्रव्येन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाले जिस देश से मन का सम्बन्ध जिस समय जितना होता है, उस समय उतना ही ज्ञान होता है। गीतोष्ण जगैरह का ज्ञान भी वहीं होगा जहाँ इन्द्रिय के साथ मन का पदार्थ से सम्बन्ध होगा। जहाँ मन का सम्बन्ध नहीं होता वहाँ ज्ञान भी नहीं होता। इस कारण से दूर और भिन्न देशों में रही हुई दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ और एक समय नहीं हो सकता। पैर और सिर में होने वाले भिन्न भिन्न शीतलता और उष्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो सकते। इसके लिए अनुमान देते हैं—पैर और सिर में होने

वाले शीतलता और उष्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वे दोनों भिन्न भिन्न देश में रहते हैं। जिस तरह विन् याचल और हिमालय के शिखरों को कोई एक साथ नहीं छू सकता। इस तरह अनुभव के विपरीत होने से क्रियाद्वयवादी का हेतु असिद्ध है।

जीव उपयोगमय है। वह जिस समय, जिस इन्द्रिय के द्वारा जिस विषय के साथ उपयुक्त होता है उसी का ज्ञान करता है। दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता जैसे मेघ (बादल) के उपयोग में लगा हुआ बालक दूसरी सब वस्तुओं को भूल जाता है। जीव एक समय में एक ही जगह उपयुक्त होता है दूसरी जगह नहीं। इस लिए एक साथ एक समय में दो क्रियाओं का अनुभव असिद्ध है।

जीव को सारी शक्ति एक क्षण में एक ही तरफ लगी रहती है। इसलिए वह उस समय दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं कर सकता। एक साथ अनेक अनुभव होने से सांकर्य दोष आ जावेगा। एक समय में जीव के सभी प्रदेश एक ही तरफ उपयुक्त हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं रहता जिस से वह दूसरी क्रिया का अनुभव कर सके। इससे जीव एक साथ दो क्रियाओं का अनुभव नहीं कर सकता। इनमें मालूम पड़ता है कि एक साथ दो क्रियाओं की प्रतीति भ्रान्त है। इस भ्रान्ति का कारण समय की शीघ्रता और मन की अस्थिरता एवं चञ्चलता है। बहुत से कोमल पत्ते एक दूसरे पर रखने पर अगर उन्हें तेज भाले से एक दम छेदा जाय तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे सब एक साथ ही छिद गए। यह निश्चित है कि पहिले पत्ते के बिना छिदे दूसरा नहीं छिद सकता। सभी पत्ते क्रम से ही छिदते हैं। फिर भी शीघ्रता के कारण यह मालूम पड़ता है कि सभी एक साथ छिद

गए। इसी तरह आलातचक्र (लागी के दोनों कोनों पर आग लगा कर घुमाने से बनने वाला अग्निचक्र) घुमाने में ऐसा मालूम पड़ता है जैसे यह अग्नि का एक चक्र है, जिसमें चारों ओर आग फैल रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस तरह इन दोनों स्थानों पर शीघ्रता के कारण आग्न हो जाती है। उर्मी तरह मन की शीघ्रता के कारण कालभेद हान पर भी पर्मा आग्न हो जाती है कि हम दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ कर रहे हैं।

मन भी एक साथ ले उन्टियों या उन्टिप के टेंगों के साथ सम्बद्ध नहीं होता। जबल शीघ्रगामी होने में मन के साथ सम्बद्ध की तरह मालूम पड़ता है। जैसे मूलांजिलपापड़ी खाते समय उसके शब्द रूप रस गंध और स्पर्श का अनुभव एक साथ मालूम पड़ता है। अथवा दूर, दोंग और पानी का स्वाद एक साथ मालूम पड़ता है। वास्तव में सभी ज्ञानों के क्रमिक होने पर भी शीघ्रता के कारण एक साथ मालूम पड़ने हैं। इसी तरह जीत और उष्ण का स्पर्श और सिंग म क्रमिक होने पर भी एक साथ मालूम पड़ता है।

अगर ज्ञानों को क्रमिक बनाना नारा सार्वत्रिक आदि दोष
आजाते हैं। मतिज्ञानोपयोग के मध्य अवधिज्ञानोपयोग होने
लगेगा। घटज्ञान के साथ ही अनन्तज्ञानों का भान होने लगेगा
किन्तु यह बात अनुभव विकृत है। ज्ञानों के क्रमिक होने
पर भी ज्ञाता एक साथ उत्पत्तिमान है। समय आवलिका आदि
काल का विभाग अत्यन्त सूक्ष्म होने से उसे मालूम नहीं पड़ता।
एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति न होने से उसे मालूम नहीं पड़ता।
लिए एक ही साथ शीताम्बर आदि का अनुभव होना संभव है। इस

यदि एक वस्तु में उपयुक्तता का अनुभव नहीं हो सकता।
है तो दूसरी तरफ ध्यान में रखा हुआ कोई व्यक्ति

खड़े हुए हाथी को क्यों नहीं देखता ?

अगर एक से अधिक क्रियाओं का उपयोग एक समय में मानते हो तो दो क्रियाओं का नियम नहीं बन सकेगा। एक ही समय दो की तरह बहुत से उपयोग होने लगेंगे। अवधिज्ञानी को एक ही पदार्थ में अनेक उपयोग होने लगेंगे।

शका—एक वस्तु में एक समय में अग्रह, ईहा, अवाय, धारणा आदि अनेक उपयोग होते ही हैं। इसलिए तुम्हारी यह आपत्ति ठीक नहीं है।

उत्तर—बहु, बहुविध आदि स्वरूप वस्तु के अनेक पर्यायों का ग्रहण अवग्रहादि के द्वारा होता है। वहाँ उत्तरोत्तर उपयोग अलग अलग पर्यायों को ग्रहण करता है। वे सब होते भी भिन्न भिन्न समय में हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि एक ही वस्तु में एक समय में अनेक उपयोग होने हैं।

शका—क्या दो क्रियाओं का एक साथ उपयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता ?

उत्तर—सामान्य रूप से हो सकता है। जब यह कहा जाय 'मुझे वेदना हो रही है।' शीत और उष्ण का विशेष वेदन तो एक साथ नहीं हो सकता।

शका—यदि वेदना मात्र का ग्राहक सामान्यज्ञान है तो शीत और उष्ण रूप से भी वह उसे क्यों नहीं ग्रहण करता ?

उत्तर—सामान्यग्राहक और विशेषग्राहक दोनों ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों भिन्न लक्षण वाले हैं। एक समय दोनों एक ही ज्ञान में नहीं मालूम पड़ते। अगर दोनों एक ही साथ प्रतीत हों तो एक ही हो जायें। जैसे सामान्य और उसका स्वरूप या विशेष और उसका स्वरूप। सामान्य और विशेष दोनों ज्ञान भिन्न २ हैं। इसलिये वे क्रम

से ही हो सकते हैं। वस्तु का पहिले सामान्य ज्ञान होता है फिर विशेष। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा भी क्रम से ही होते हैं।

जिस तरह सामान्य और विशेष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते उसी तरह बहुत से विशेष ज्ञान भी एक साथ नहीं हो सकते। परस्पर भिन्न विषय वाले विशेष ज्ञान भिन्न २ समयों की अपेक्षा रखते हैं। एक विशेष ज्ञान के बाद द्वितीय क्षण में दूसरा विशेषज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषज्ञान से पहिले सामान्य ज्ञान का होना आवश्यक है। अवग्रह ईहादि क्रम से ही विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। एक विशेष ज्ञान के फर्द क्षणों के बाद दूसरा विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में उन का एक साथ होना तो असम्भव ही है।

पहिले घटत्वाश्रय घट आदि का सामान्य ज्ञान होता है। उसके बाद 'यह धातु का बना हुआ है या मिट्टी का' इस प्रकार सशय होने पर ईहा होती है। फिर अवाय में यह धातु का बना हुआ है, इस प्रकार निश्चय होता है। इन में पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञान की अपेक्षा सामान्य है। फिर 'यह ताम्बे का है चांदी का नहीं है' इत्यादि निश्चय (धारणा) होता है। सामान्य रूप से तो विशेषों का ग्रहण एक साथ भी हो सकता है। जैसे सेना वन इत्यादि। शीत और उष्ण का ज्ञान भिन्न भिन्न समय में ही होता है। इसलिए क्रियाद्वयवादी का मत भ्रान्त है।

(६) त्रैराशिक—भगवान् महावीर की मुक्ति के पाँच सौ चवालीस साल बाद त्रैराशिकदृष्टि नाम का छठा निद्वय हुआ। अन्न-रक्षिका नाम की नगरी के बाहर भूतगृह नाम का चैत्य था। उस चैत्य में श्रीगुप्त नाम के आचार्य ठहरे हुए थे। नगरी के राजा का नाम था बलश्री। श्रीगुप्ताचार्य का रोहगुप्त नाम का एक शिष्य था। वह गाँव में रहता था। वह एक बार

गुरु दर्शन के लिए अन्तरङ्गिका में आया। उस दिन एक परित्राजक लोहे की पत्ती से पेट बांधकर जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था। किसी के पूछने पर वह उत्तर देता, मेरा पेट भान से बहुत अधिक भरा हुआ है। फूटने के डर से लोहे की पत्ती बांध रखी है। जम्बूद्वीप में मेरा कोई प्रतिवादी नहीं है। इस बात को मताने के लिए जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में ले रखी है। कुछ दिनों के बाद उस परित्राजक ने ढिंढोरा पिटवाया 'दूसरों के सभी सिद्धान्त खोगले हैं। मेरा कोई भी प्रतिवादी नहीं है।'।

लोहे की पत्ती पेट पर उधी होने से 'पोट्ट' तथा जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में होने के कारण 'शाल' इस प्रकार उसका नाम पोट्टशाल पड़ गया।

नगरी में घूमते हुए रोहगुप्त ने ढिंढोरा और उसने साथ की घोषणा सुनी। 'मैं इसने साथ शान्तार्थ कहूँगा' ऐसा कहकर उसने गुरु से बिना पूछे ही ढिंढोरा बजा दिया। आलोचना करते हुए उसने सारी घटना गुरु को सुनाई। आचार्य ने कहा—तुमने ठीक नहीं किया। उस परित्राजक के सात विद्याएँ सिद्ध हैं। शान्तार्थ में हार जाने पर वह उनका प्रयोग करता है। वे इस प्रकार हैं—वृश्चिकप्रधाना, सर्पप्रधाना, मूषकप्रधाना, मृगी, बराही, कान्तिविद्या, पोताकीविद्या। रोहगुप्त ने कहा अतः तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने ढिंढोरा रुकवा दिया है। जो होगा वह देख लिया जायगा।

आचार्य ने कहा—यदि यही बात है तो उसकी विद्याओं को निष्फल करने के लिए सात विद्याएँ तुम भी सीख लो। पढ़ते ही तुम्हें सिद्ध हो जायँगी। उनके नाम ये हैं—मोरी, नकुली, पिडाली, व्याघ्री, सिंही, उल्लूकी तथा उलावकी। इन्हें ग्रहण कर

के तुम परित्राजक का दमन कर सकोगे। रोहगुप्त ने सारी विद्याएँ सीख लीं। इनके सिवाय आचार्य ने उसे रजोहरण अभिमन्त्रित करके दिया और कहा यदि और कोई छोटा मोटा उपद्रव उसकी छुद्र पित्राओं के कारण उपस्थित होता उसके सिर पर रजोहरण घुमा देना। फिर तुम्हें देवता भी नहीं जीत सकता, उस सरीखे मनुष्य की तो बात ही क्या ?

रोहगुप्त राजसभा में गया और कहा— यह शास्त्रा वाला परित्राजक क्या जानता है ? अपनी इच्छा से यह कोई पूरे पक्ष करे। मैं उसका खड्गन करूँगा। परित्राजक ने सोचा, ये लोग चतुर होते हैं। इन्हीं का सम्मत पक्ष ले लेता हूँ। जिससे कि निराकरण न हो सके।

परित्राजक ने कहा— ससार में जीव और अजीव दो ही राशियाँ हैं, क्योंकि वैसा ही मालूम पड़ता है। जैसे शुभ और अशुभ दो राशियाँ।

रोहगुप्त ने परित्राजक को हराने के लिए अपने सिद्धान्त का भी खड्गन शुरू किया। वह बोला यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि जीव और अजीव के सिवाय नोजीव नाम की भी राशि मालूम पड़ती है। नारकी, तिर्यश्च आदि जीव हैं। परमाणु और घट चगैरह अजीव हैं। द्विपकली की पुँत्र नोजीव है। ये तीन राशियाँ हैं, क्योंकि वैसी ही उपलब्धि होती है। जैसे उत्तम मयम और अयम नामक तीन राशियाँ। इस प्रकार की युक्तियों से परित्राजक निरुत्तर हो गया और रोहगुप्त की जीत हुई।

परित्राजक को क्रोध आगया। उसने वृश्चिक विद्या से रोहगुप्त का नाश करने के लिये पिच्छू छोड़े। रोहगुप्त ने मोरी विद्या से मोरों को छोड़ दिया। मोरों द्वारा पिच्छू मारे जाने पर परित्राजक ने सापों को छोड़ा। रोहगुप्त ने नेरले छोड़ दिये। इसी तरह चूहों

गुरु दर्शन के लिए अन्तरङ्गिका में आया। उस दिन एक परित्राजक लोहे की पत्ती से पेट बांधकर जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था। किसी के पूछने पर वह उत्तर देता, मेरा पेट ज्ञान से बहुत अधिक भरा हुआ है। फूटने के डर से लोहे की पत्ती बांध रखी है। जम्बूद्वीप में मेरा कोई प्रतिवादी नहीं है। इस बात को रताने के लिए जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में ले रखी है। कुछ दिनों के बाद उस परित्राजक ने ढिंढोरा पिटाया 'दूमरों के सभी सिद्धान्त खोखले हैं। मेरा कोई भी प्रतिवादी नहीं है।'।

लोहे की पत्ती पेट पर नहीं होने से 'पोट्ट' तथा जम्बूद्वीप की शाखा हाथ में होने के कारण 'शाल' इस प्रकार उसका नाम पोट्टशाल पड़ गया।

नगरी में घूमते हुए रोहगुप्त ने ढिंढोरा और उसके साथ की घोषणा सुनी। 'मैं इसने साथ शास्त्रार्थ करूँगा' ऐसा कहकर उसने गुरु से बिना पूछे ही ढिंढोरा रक्खा दिया। आलोचना करते हुए उसने सारी घटना गुरु को सुनाई। आचार्य ने कहा—तुमने ठीक नहीं किया। उस परित्राजक के सात चित्राएँ सिद्ध हैं। शास्त्रार्थ में हार जाने पर वह उनका प्रयोग करता है। वे इस प्रकार हैं—वृश्चिकप्रधाना, सर्पप्रधाना, मूषकप्रधाना, मृगी, बराही, काकचित्रा, पोताकीचित्रा। रोहगुप्त ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने ढिंढोरा रक्खा दिया है। जो होगा वह देख लिया जायगा।

आचार्य ने कहा—यदि यही बात है तो उसकी चित्राओं को निष्फल करने के लिए सात चित्राएँ तुम भी सीख लो। पढ़ते ही तुम्हें सिद्ध हो जायँगी। उनके नाम ये हैं—मोरी, नकुली, विडाली, व्याघ्री, सिंही, उल्लूकी तथा उल्लावकी। इन्हें ग्रहण कर

के तुम परित्राजक का दमन कर सकोगे। रोहगुप्त ने सारी विद्याएँ सीख लीं। इनके सिवाय आचार्य ने उसे रजोहरण अभिमन्त्रित करके दिया और कहा यदि और कोई छोटा मोटा उपद्रव उसकी छुद्र पियाओं के कारण उपस्थित होता उसके सिर पर रजोहरण घुमा देना। फिर तुम्हें देवता भी नहीं जीत सकता, उस सरीखे मनुष्य की तो बात ही क्या ?

रोहगुप्त राजसभा में गया और कहा— यह शास्त्रा गाला परित्राजक क्या जानता है ? अपनी इच्छा से यह कोई पूर्व पक्ष करे। मैं उसका खटन करूँगा। परित्राजक ने सोचा, ये लोग चतुर होते हैं। इन्हीं का सम्मत पक्ष ल लेता हूँ। जिससे कि निराकरण न हो सके।

परित्राजक ने कहा— ससार में जाव और अजीव दो ही राजियाँ हैं, क्योंकि वैसा ही मालूम पड़ता है। जैसे शुभ और अशुभ दो राजियाँ।

रोहगुप्त ने परित्राजक को हराने के लिए अपने सिद्धान्त का भी खटन शुरू किया। वह बोला यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि जीव और अजीव के सिवाय नो जीव नाम की भी राजि मालूम पड़ती है। नारकी, तिर्यञ्च आदि जीव हैं। परमाणु और घट वगैरह अजीव हैं। द्विपकली का पूँज नाजीव है। ये तीन राजियाँ हैं, क्योंकि वैसी ही उपलब्धि होती है। जैसे उत्तम मायम और अधम नामक तीन राजियाँ। इस प्रकार की युक्तियों से परित्राजक निरुत्तर हो गया और रोहगुप्त भी जीत हुई।

परित्राजक को क्रोध आ गया। उसने वृश्चिक विद्या से रोहगुप्त का नाश करने के लिये निहू छोड़े। रोहगुप्त ने मोटी चिया से मोसों को छोड़ दिया। मोसों को निहू मारे जाने पर परित्राजक ने सापों को छोड़ा। रोहगुप्त ने चूने छोड़ दिये।

पर बिडाल, मृगी पर व्याघ्र, शूकरों पर सिंह, कौबों पर उल्लू और पोताकियों पर बाजों को छोड़ा गया। अन्त में परित्राजक ने गर्दभी छोड़ी। रोहगुप्त ने सिर पर रजोहरण घुमाकर गर्दभी को पीटा। वह उल्टी परित्राजक पर टूट पड़ी। उस पर भूत्रपुरीपोत्सर्ग करके चली गई। सभापति, सभ्य और सारी जनता द्वारा निन्दित होता हुआ परित्राजक नगर के बाहर निकाल दिया गया।

पोद्दशाल परित्राजक को जीत कर रोहगुप्त (जिस का दूसरा नाम पड्डलूक था) गुरु के पास आया और सारा हाल सुनाया। आचार्य ने कहा यह तुमने अच्छा किया कि उसे जीत लिया। किन्तु बढते समय यह क्यों नहीं कहा कि यह हमारा सिद्धान्त नहीं है। जैन शास्त्रों में जीव और अजीव दो ही राशियाँ हैं। तीसरी राशि की कल्पना उसे डराने के लिये की गई है। अब भी जानर सभा में तुम यह बात कहो कि परित्राजक का मिथ्या अभिमान चूर करने के लिये ही ऐसा किया गया है। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। गुरु के बहुत समझाने पर भी रोहगुप्त कहने लगा यह अपसिद्धान्त नहीं है। नोजीव नाम की तीसरी राशि मानने में कोई दोष नहीं है। द्विपङ्कली की पूँछ नोजीव है।

नोजीव में नो शब्द का अर्थ सर्वनिपेक्ष नहीं है। नोजीव का अर्थ है जीव का एक देश न कि जीव का अभाव। द्विपङ्कली की कटी हुई पूँछ को जीव नहीं कहा जा सकता। जीव शरीर का एक देश होने के कारण वह उससे विलक्षण है। अजीव भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें हलन चलन होती है। इसलिए इसे नोजीव ही मानना ठीक है।

शास्त्र में कभी द्विन्न न होने वाले धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के भी देश और प्रदेश बताये हैं। फिर शरीर से अलग हो जान वाली द्विपङ्कली की पूँछ को

आत्मप्रदेश क्यों कहा जाय । नोजीव का अर्थ है जीवप्रदेश क्योंकि यह जीव और अजीव दोनों से ही विलक्षण है ।

समभिरुदनय के मत से भी जीवप्रदेश को नोजीव माना गया है । अनुयोगद्वार में प्रमाणद्वार के अन्तर्गत नय का विचार करते हुए इस बात को स्पष्ट कहा है । समभिरुदनय शब्दनय का कहता है— यदि कर्मधारय से कहते हो तो इस तरह क्यों 'जीव' रूप जो प्रदेश उससे स्वप्रदेश नोजीव है । '

इसमें प्रदेश रूप जीव के एक देश को नोजीव कहा है । जिस तरह घट का एक देश नोघट कहा जाता है ; ~~इति~~ नोजीव नाम की तीसरी राशि है । वह भी जीवाश्चर्य के ~~द्वारे~~ की तरह युक्ति और आगम से सिद्ध है ।

पहलूक के इस प्रकार कहने पर आचार्यने ~~इति~~ यदि सूत्र को प्रमाण माना जाय तो जीव और ~~अजीव~~ ~~द्वारे~~ ~~निर्गुण~~ हैं । स्थानाद्गसूत्र में दो राशियों कही गई हैं— ~~जीव~~ ~~अजीव~~ । अनुयोगद्वार में भी कहा है जीवद्रव्य और ~~अजीवद्रव्य~~ ।

अवयव, गोह, गोह के अवयव, गाय, गाय के अवयव, महिष, महिष के अवयव— इनके दो तीन या असंख्यात टुकड़े हो जाने पर क्या बीच में भी जीव प्रवेश रहते हैं ? हाँ, रहते हैं ।

हैं भगवन् ! क्या कोई पुष्प उन जीव प्रदेशों को अपने हाथ से छूँकर किसी तरह पीटा पहुँचा सकता है ? नहीं, यह बात सम्भव नहीं है । वहाँ शस्त्र की गति नहीं होती ।

इन वाक्यों से जीव और उनके कटे हुए भाग के बीच में जीव प्रदेशों का होना सिद्ध है । अत्यन्त सूक्ष्म और अमूर्त होने में उन्हें कोई भी नहीं देख सकता ।

जिस प्रकार दीप का प्रकाश आकाश में बिखर नहीं पड़ता, वही घटपटादि पदार्थों पर मालूम पड़ने लगता है । उसी तरह जीव का भान आत्मोद्भास वगैरह क्रियाओं के कारण शरीर में ही होता है । अन्तराल में मालूम नहीं होता । देह के न होने पर जीव के लक्षण भी नहीं दिखलाई पड़ते । देहरहित मुक्तात्मा अथवा फटी पैंछ वाले अन्तर्गलवर्ती जीव को केवलज्ञान आदि अतिशय से रक्षित प्राणी नहीं जान सकता । इसी तरह अति सूक्ष्म देह वाले निगोदादि जीव या कर्मणुशरीर वाले प्राणी को भी ग्रहण नहीं कर सकता । अन्तरालवर्ती जीवप्रदेशों को शस्त्रादि से कोई किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचा सकता ।

शका— कट जाने से छिपकली का पैंछ वाला हिस्सा अलग हो जाता है तो उसे नोजीव क्यों नहीं कहा जाता ? जिम तरह गली में पड़ा हुआ घड़े का डुकड़ा नोघट कहलाता है ।

उत्तर— यह कहना ठीक नहीं है । जीव का खंड खंड करके नाश नहीं होता, क्योंकि यह आकाश की तरह अमूर्त है, अकृतक है । घटादि की तरह उस में विकार नहीं देखे जाते । शस्त्रादि कारणों से भी उसका नाश नहीं हो सकता । अगर जीव का

खण्डशः नाश मान लिया जाय तो कभी न कभी उसका सर्वनाश भी मानना पड़ेगा। जो वस्तु खंडशः नष्ट होती है घटपटादि की तरह उसका सर्वनाश भी अवश्य होता है।

शका—अगर इस तरह जीव का नाश मान लिया जाय तो क्या हानि है?

समाधान—जीव का नाश मान लेने से जैनमत का त्याग करना होगा। शास्त्र में कहा है, हे भगवन्! जीव उठने है, घटने है या एक सरीखे स्थिर है? हे गौतम! जीव न उठते है न घटने है। हमेशा स्थिर रहते है। जीव का सर्वनाश मान लेने में कभी मोक्ष नहीं होगा क्योंकि मुमुक्षुका नाश तो पहिले ही हो जायगा। मोक्ष न होने से दीक्षा वर्ग रह लेना व्यर्थ हो जायगा। क्रम से सभी जीवों का नाश हो जाने से संसार शून्य हो जायगा। जीव के नाश होने पर किये हुए कर्मों का नाश होने से कृतनाश दोष आयगा। अतः जीव का खंडशः मानना नाश ठीक नहीं। द्विपरुली आदि के औदारिक शरीर का ही नाश होता है। वही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जीव का नाश नहीं दिखाई देता।

शका—जिम तरह पुद्गलस्कन्ध सायय होने से संघात और भेद वाला माना जाता है अर्थात् एक पुद्गलस्कन्ध में दूसरे स्कन्ध के परमाणु आकर मिलते हैं और उससे अलग हो कर दूसरी जगह चले जाते हैं, इसी तरह जीव में भी दूसरे जीव के प्रदेश आकर मिलते रहेंगे और उस जीव के अलग होते रहेंगे। इस प्रकार मानने से जीव का नाश नहीं होगा। एक तरफ से खण्डशः नाश होता रहेगा, दूसरी तरफ से प्रदेशों का संघात होता रहेगा।

उत्तर—यह ठीक नहीं है। इस तरह संसार के मारे जीवों में परस्पर मिलावट हो जायगी। एक जीव के बाँधे हुए शुभाशुभ कर्मों का

को भोगना पड़ेगा। मृत का नाश और अमृत

को अभ्यागम होने से सुख दुःखादि की न्यवस्था टूट जायगी।

शका-जिस तरह धर्मास्तिकाय का प्रदेश उससे अलग न होने पर भी 'नोधर्मास्तिकाय' कहा जाता है। उसी तरह जीवप्रदेश जीव से अलग न होने पर भी नोजीव शब्द से कहा जायगा।

उत्तर-यदि इस तरह प्रत्येक प्रदेश 'नोजीव' शब्द से कहा जाय तो एक जीव में असंख्य प्रदेश होने के कारण असंख्य नोजीव हो जायेंगे। सभी प्रदेशों के नोजीव होने से जीव का अस्तित्व ही न रहेगा।

दूसरी बात यह है कि इस तरह धर्मास्तिकाय आदि द्व्यणुक और घटादि सभी अजीवों में प्रदेश भरे होने से 'नोजीव' शब्द का व्यवहार होगा। अजीव राशि न रह कर सिर्फ नोजीव राशि रह जायगी। इस तरह 'नोजीव, नोजीव' दो ही राशियाँ रह जायँगी। तीन राशियाँ फिर भी नहीं बनेंगी। इसलिये जीवप्रदेशों को भिन्न मानना ठीक नहीं। द्विपत्नी के शरीर में हलन चलन देख कर उसे जीव कहते हैं। इसी तरह अब उस की पूँछ में भी क्रिया पाई जाती है तो उसे जीव क्यों नहीं कहा जाय? अगर यही आग्रह है कि उसे नोजीव कहा जाय तो घट के प्रदेश को भी नोजीव कहना चाहिये। इस तरह जीव, अजीव, नोजीव और नोजीव चार राशियाँ माननी पड़ेंगी।

अगर यह कहो कि अजीव प्रदेश, जाति और लिङ्ग अजीव के समान है। इसलिये उसे नोजीव न कह कर अजीव ही कहा जाता है, तो जीव पक्ष में भी यही बात समान है। जीव प्रदेश भी जीव के समान हैं। उन्हें भी नोजीव न कह कर जीव ही कहना चाहिये।

द्विपत्नी की कटी हुई पूँछ जीव है क्योंकि उस में स्फुरणादि जीव के लक्षण पाये जाते हैं, जैसे सम्पूर्ण जीव। यदि सम्पूर्ण

को ही जीव मानते हो, कटे हुए एक देश को नहीं मानते तो घटादि का एक देश भी अजीव नहीं रहेगा। सम्पूर्ण को ही अजीव कहा जा सकेगा। इस तरह अजीव का देश भी 'नोजीव' कहा जायगा अजीव नहीं। इस प्रकार चार राशियाँ हो जायँगी।

अनुयोगद्वार सूत्र के आधार पर जो यह कहा था कि समभिरुद्ध नय 'नोजीव' को पृथक् मानता है, यह भी ठीक नहीं है। जीव से भिन्न जीवप्रदेश को समभिरुद्ध नय नहीं मानता किन्तु जीव से अभिन्न का ही नोजीव शब्द से व्यवहार करता है क्योंकि समभिरुद्धनयदेश (जीव का प्रदेश) और ठेगी (जीव) का कर्मधारय समास मानता है। यह समास विशेषण और विशेष्य का अभेद होने पर ही होता है। जैसे नील कमल। इससे सिद्ध होता है नोजीव राशि जीवराशि से अभिन्न है अर्थात् उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अगर नैगम नय की तरह यहाँ तत्पुरुष समास होता तो भेद हो सकता था। 'यहा तो जीव रूप जो प्रदेश' इस प्रकार कर्मधारय समास है। इसलिए जीव से अभिन्न जीव प्रदेश को ही समभिरुद्ध नय 'नोजीव' कहता है। जीव को अलग मानकर उसके एक खंड को नोजीव नहीं मानता। जिस प्रकार छिपकली की पूँछ को तुम अलग नोजीव मानते हो।

दूसरी बात यह है कि नोजीव को मानता हुआ भी समभिरुद्ध नय तुम्हारी तरह जीव और अजीव राशि से भिन्न नोजीव राशि को नहीं मानता। दो राशियाँ मानकर तीसरी का उसीमें अन्तर्भाव कर लेता है। नैगमादि नय भी जीव को अलग नहीं मानते। यदि यह मान लिया जाय कि समभिरुद्ध नय नोजीव को भिन्न मानता है तो भी यह प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें एक नय का अवलम्बन किया गया

है। सही नयों का अवलम्बन लेने पर ही प्रामाण्य आता है, एकान्त वाद में नहीं। जिनमत को प्रमाण मानना ही तो दो ही राशियाँ माननी चाहिए।

शास्त्रमें लिखा है—सूत्र में ऊँचे गये एक भी पद या अक्षर को जो व्यक्ति नहीं मानता है वह बाकी सबकुछ मानते हुए भी मिथ्या दृष्टि है। इस तरह एक पद या अक्षर में भी सन्देह होने पर मिथ्यात्व आजाता है। अलग राशि की प्ररूपणा से तो कहना ही क्या ?

इस प्रकार बहुत सभमाने पर भी जब रोहणु न माना तो आचार्य ने सोचा अगर इसे सच बाहर कर दिया गया तो अपने मिथ्या मत का प्रचार करेगा। बहुत से भोले भाणी इससे पक्ष में आजायेंगे और सत्यमार्ग छोड़ देंगे। इसलिए राजसभा में बहुतसी जनता के सामने इसे हगाना चाहिए। बहुत से लोग इसकी हार को देख लेंगे तो इसकी बात नहीं मानेंगे।

इससे बात उलथी राजा के सामने गुरु और शिष्य का शास्त्रार्थ हुआ। छ महीने गीत गये, दोनों में से कोई नहीं हारा। राजाने कहा—महाराज ! राज्य के कार्यों में राधा पड़ रही है, इसलिए आपका शास्त्रार्थ मैं अधिक नहीं सुन सकता। आचार्य ने कहा आपकी सुनाने के लिए ही मैंने इतने दिन लगा लिए। यदि नहीं सुन सकते तो कल ही समाप्त कर देता हूँ।

दूसरे दिन सभा में आचार्यगुरुजी ने राजा से कहा, राजन ! स्वर्ग, नरक और पाताल में जितनी वस्तुएँ हैं, धातु, जीव या मूल से उने हुए जितने पदार्थ हैं, वे सब कुत्रिभाषण में मिल सकते हैं। यह बात आप सब लोग जानते ही हैं। यदि उस दृष्टान्त से नोमीर नाम की कोई वस्तु मिल जाय तो उसे मानना ही पड़ेगा। कोई भी उसका निषेध नहीं कर सकेगा। अगर

वहाँ नोजीव नामक पदार्थ न मिला तो ससार में उसका
अभाव मान लेना चाहिये। राजा और दूसरे सभासदों को
यह बात पसन्द आ गई।

पडलूक रोहगुप्त को नोजीव नामक पदार्थ लाने की आज्ञा
दी गई। उसने कुत्रिरूपण में जाकर एक वस्तु को चार तरह
से लाने के लिए कहा—पृथ्वी लाओ।

दरान के अधिपता देव ने मिट्टी का ढेला लाकर दे दिया।
रोहगुप्त—यह ठीक नहीं है। मैंने जो मागा तुम उसे नहीं लाए।
देव—पृथ्वी का एक देश भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि इसमें
भी पृथ्वीत्व जाति है। इसलिए यह ढेला भी पृथ्वी है।

रोहगुप्त ने कहा—अपृथ्वी लाओ। देव ने जल लाकर दे दिया।
रोहगुप्त—नोपृथ्वी लाओ। देव ने ढेले का एक टुकड़ा
लाकर दे दिया।

शका—‘नो’ शब्द का अर्थ देशनिषेध मानने पर पृथ्वी का भाग
ही नोपृथ्वी कहा जाता है। यह टुकड़ा पृथ्वी के एक देश
ढेले का एक भाग है। यह तो देश का देश है। इसलिए
नोपृथ्वी नहीं कहा जा सकता।

उत्तर—पहले प्रश्न में ढेले को पृथ्वी मान लिया गया है। इस
लिये ढेले का एक देश पृथ्वी का एक देश कहा जा सकता
है। यदि ढेला पृथ्वी नहीं है तो ‘पृथ्वी लाओ’ ऐसा कहने
पर सारी पृथ्वी लानी पड़ेगी। यह बात सम्भव नहीं है। जिस
तरह ‘घड़ा लाओ’ ऐसा कहने पर सारे घड़े न लाकर कोई
खास घड़ा ही लाया जाता है, क्योंकि सब घड़ों का लाना
न तो सम्भव है और न सब से प्रयोजन ही है। वक्ता का अभि-
प्राय समझकर किसी खास जगह पर रखा हुआ ही घड़ा
लाया जाता है। इसी तरह पृथ्वी लाओ कहने पर सम्पूर्ण पृथ्वी

नहीं लाई जा सकती क्योंकि सारी कालानाशसम्भव है और उससे प्रयोजन भी नहीं है। इसलिये वक्ता का अभिप्राय समझ कर डेला या ईंट वगैरह वस्तु लाई जाती है। प्रकरण से भी इसी बात का पता लगता है। इस प्रकार जब पृथ्वी के एक देश डेले में पृथ्वी का व्यवहार हो गया तो डेले के एक भाग में नोपृथ्वी का व्यवहार भी हो सकता है।

शङ्का—जिस तरह डेला पृथ्वीत्व जाति वाला होने से पृथ्वी है, उसी तरह डेले का एक देश भी पृथ्वीत्व जाति वाला होने से पृथ्वी क्यों नहीं है? यदि है तो उसे नोपृथ्वी क्यों कहा जाता है?

समाधान—वास्तव में डेले का एक देश भी पृथ्वी ही है। उपचार से उसे नोपृथ्वी कहा जाता है। डेले को जब पृथ्वी मान लिया गया तो उसके एक देश में नो शब्द का प्रयोग करके उसे नोपृथ्वी मान लिया गया है। वास्तव में पृथ्वी और नोपृथ्वी एक ही हैं।

रोहगुप्त—नोअपृथ्वी लाओ। इस के उत्तर में देव ने डेला और जल दोनों लाकर दे दिये। 'नो' शब्द के दो अर्थ हैं। सर्वनिषेध और देशनिषेध। प्रथम पक्ष में दो निषेधों के मिलने से 'नोअपृथ्वी' का अर्थ पृथ्वी हो गया। इस के उत्तर में देव ने डेला ला दिया। देशनिषेध पक्ष में अपृथ्वी अर्थात् जलादि का एक देश ही नोपृथ्वी कहा जायगा। इसके उत्तर में देव ने जल ला दिया।

इसी तरह रोहगुप्त ने जलादि के लिये भी चार तरह के प्रश्न किये। कुल १४४ प्रश्न हुए। ये इस प्रकार थे—पट्टलूक ने पहिले ३ मूल पदार्थों की कल्पना की। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय। द्रव्य में नौ भेद—भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, माल, दिशा, आत्मा और मन। गुण १७ हैं—रूप, रस,

गन्ध, स्पर्श, सरया, परिमाण, पृथक्त्व, महत्त्व, संयोग, विभाग, परत्वं, अपरत्वं, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न।

कर्म पाँच हैं उत्त्तेपण, अवत्तेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन। सामान्य के तीन भेद हैं—सत्ता, सामान्य, और सामान्य विशेष। इस प्रकार नौ द्रव्य, सत्तरह गुण, पाँच कर्म, तीन सामान्य, विशेष और समवाय को मिला कर छत्तीस पदार्थ होते हैं। इनमें से प्रत्येक के विषय में पड़लूक ने चार तरह की पृच्छा की—

प्रकृति अर्थात् वस्तु के मूल रूप के विषय में जैसे 'पृथ्वी' लाओ। अकार के साथ (जिसका अर्थ निषेध है) 'अपृथ्वी' लाओ। दोनों के साथ नो लगाकर जैसे नोपृथ्वी लाओ और नोअपृथ्वी लाओ। इस तरह कुल मिला कर एक सौ चवालीस तरह की पृच्छा हुई।

कृत्रिकापण देव ने तीन तरह की वस्तुएं लाकर दीं, क्योंकि चौथे विकल्प का पहिले में अन्तर्भाव हो जाता है। पृथ्वी कहने से देला, अपृथ्वी कहने से जलादि और नोपृथ्वी कहने से देले का एक देश लाया गया। इस तरह का व्यवहार भी व्यवहार नय को मान कर किया गया है क्योंकि व्यवहार नय से देश और देशी (सम्पूर्णवस्तु) का भेद माना गया है। निश्चय नय के मत से तो पृथ्वी और अपृथ्वी दो ही वस्तुएं हैं। देश और देशी का भेद इस में नहीं माना गया है। इसलिये 'नोपृथ्वी' वाला पक्ष भी नहीं बन सकता। पृथ्वी जल वर्गैरह सावयव वस्तुओं के मागने पर देव ने व्यवहार नय का अवलम्बन लेकर तीन प्रकार की वस्तुएं दीं। निश्चय नय से तो दो ही प्रकार का उत्तर हो सकता था।

जब रोग्युप्त ने जीव मांगा तो देव शुक सारिकादि ले आया। अजीव मागने पर पत्थर का डुकड़ा ले आया। नोजीव मागने

पर फिर पत्थर ले आया। जीव के दुकड़े न हो सकने के कारण नो शब्द का अर्थ यहाँ पर देशनिषेध सम्भव नहीं है। इसलिये सर्वनिषेध को सम्झ कर देव दुःखारा पत्थर ले आया। नो अजीव मांगने पर शुक्र सारिकाटि ले आया।

इस प्रकार जीव विषयक पृच्छायें होने पर दो ही पदार्थ उपलब्ध हुए। जीव और अजीव। तीसरी कोई वस्तु न मिली।

नोजीव नाम का कोई पदार्थ न मिलने पर रोहणु शस्त्रार्थ में हार गया। सर्वज्ञ भगवान् महावीर के धर्म की जय हुई। रोहणु शहर के बाहर निकाल दिया गया।

रहा जाता है उसी ने गद् में वैशेषिक मत का प्रचार किया। उसके बहुत से शिष्य हो गये। वही मत आज तक चल रहा है। उस का नाम रोहणु और गोत्र उलूक था। छह पदार्थ उताने से पटलूक कहा जाता है। इसी आधार पर वैशेषिक दर्शन औलूक्य दर्शन कहा जाता है।

(७) अद्वैतिक—भगवान् महावीर की मुक्ति के पाचसौ चौरासी वर्ष बाद गोष्ठामाहिल नामक सातरां निहव हुआ।

दशपुर नगर में सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। रुद्र-सोमा नाम की उसकी स्त्री जैनमत को मानने वाली श्राविका थी। उनके रक्षित नामका चौदह विद्याओं में पारंगत पुत्र उत्पन्न हुआ। माता की प्रेरणा से उसने आचार्य तोसलिपुत्र के पास दीक्षा ले ली। यथाक्रम ग्यारह अङ्ग पढ़ लिए। गारहवाँ दृष्टिवाद भी जितना गुरु के पास था, पढ़ लिया। बाकी वचा हुआ आर्यवर स्वामी से जान लिया। रक्षित नौ पूर्व और चौबीस यनिकों में प्रवीण हो गया। कुछ दिनों के बाद माता के द्वारा भेजा हुआ फल्गु रक्षित नामक उसका भाई उसे बुलाने के लिए आया। वह भी आर्यरक्षित के पास दीक्षित हो गया। फिर दोनों भाई

माता पिता के पास आए। आर्यरक्षित के उपदेश से माता पिता तथा मामा गोष्ठामाहिल वगैरह सभी परिवार के लोग दीक्षित हो गये। इस तरह दीक्षा देते हुए आर्यरक्षित के पास एक बड़ा गच्छ हो गया। उस गच्छ में दुर्लिका पुष्पमित्र, घृत पुष्पमित्र और रस पुष्पमित्र नाम के तीन साधु थे। दुर्लिका पुष्पमित्र को नौ पूर्वों का ज्ञान था। उस गच्छ में चार प्रज्ञान पुरुष थे। दुर्लिका पुष्पमित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल। एक दिन आचार्य के कहने से दुर्लिका पुष्पमित्र विन्ध्य को वाचना दे रहे थे। नरम पूर्व पढ़ लेने पर भी गुणन न होने के कारण वह उन्हें विस्मृत हो गया। आर्यरक्षित ने सोचा जब ऐसा बुद्धिमान भी स्मृत्य भूल रहा है तो सन्पूर्ण स्मृतियों के अर्थ का उद्धार न हो सकेगा। यह सोचकर उन्होंने स्मृत्यर्थ को चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग नाम से चार विभागों में बांट दिया। प्रत्येक वस्तु पर होने वाले नयों के विवरण को रोक कर उसे सीमित कर दिया।

कुछ दिनों में घूमते हुए आर्यरक्षित मुरि मथुरा पहुँचे। वहाँ भूतशुद्धि वाले व्यन्तर गृह में ठहर गए।

एक दिन महाविदेह क्षेत्र में श्री सीमन्तर स्वामी के पास निगोद की उक्तव्यता सुनते हुए त्रिस्मित होकर शक्रेन्द्र ने पूछा— भगवान् ! क्या भरतक्षेत्र में भी इस समय निगोद के इस सूक्ष्म विचार को कोई जानता है और समझा सकता है ? भगवान् ने उत्तर दिया आर्यरक्षित ऐसी प्ररूपणा करते हैं। यह सुनकर आश्चर्यान्वित होता हुआ देवन्द्र दूसरे साधुओं के चले जाने पर भक्तिपूर्ण आर्यरक्षित के पास वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आया। वन्दना करके आचार्य से पूछा— भगवान् ! मेरा रोग बढ रहा है इसलिए अनशन करना चाहता हूँ। कृपा करके बताइये मेरी

कितनी आयु राकी है। यविकों में आयुश्रेणी पर ध्यान लगा कर आचार्य ने जान लिया, यह मनुष्य या व्यन्तर नहीं है परन्तु दो सागरोपम की आयुवाला सौधर्म देवलोक का स्वामी है। बुढ़ापे के कारण नीचे गिरी हुई भौंहों को हाथ से ऊपर उठाते हुए आचार्य ने कहा— आप शत्रेन्द्र हैं। यह सुनकर देवराज बहुत प्रसन्न हुआ। महाप्रदेहक्षेत्र की सारी बात कह सुनाई और निगोद के विषय में पूछा। आर्यरक्षित ने सब कुछ विस्तार से समझा दिया। सुरपति ने जर जाने की आज्ञा मांगी तो आचार्य ने कहा थोड़ी देर ठहरो। साधुओं को आने दो। जिसमें तुम्हें देखकर 'आजकल भी देवेन्द्र आते हैं' यह समझते हुए वे धर्म में दृढ़ हों।

देवराज ने उत्तर दिया— भगवन् ! मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ किन्तु मेरा स्वाभाविक दिव्य रूप देखकर कम शक्ति होने से वे निदान कर लेंगे। गुरु ने कहा— अच्छा तो अपने आगमन की सूचना देने वाला कोई चिह्न छोड़ जाओ। देवेन्द्र ने उस उपाश्रय का द्वार दूसरी दिशा में कर दिया। लौटकर आये हुए साधुओं ने विस्मित होते हुए द्वार के विषय में आचार्य से पूछा। सारा हाल सुनकर वे और भी विस्मित हुए।

एक दिन विहार करते हुये वे दशपुर नगर में आए। उन्हीं दिनों मथुरा नगरी में एक नास्तिक आया। वह कहता था मभी वस्तु मिथ्या हैं। कुछ भी नहीं है। माता पिता भी नहीं हैं। कोई मतिवादी नहीं होने से सध ने आर्यरक्षित के पास साधुओं को भेजा। वृद्धता के कारण स्वयं वहाँ पहुँचने में असमर्थ होने से आचार्य ने बादलन्धि वाले गोष्ठामाहिल को भेज दिया। उसने वहाँ जाकर वादी को जीत लिया। श्रावकों के आग्रह से उस का चतुर्मास भी वहाँ हुआ।

आचार्य आर्यरक्षित ने अपने पाट पर दुर्बलिका पुष्पमित्र को पिठाने का निश्चय किया किन्तु दूसरे सप्त साधु गोष्ठामाहिल या फल्गुरक्षित को आचार्य मनाना चाहते थे। एक दिन आचार्य ने सारे गच्छ को बुला कर कहा। देखो ! ये तीन घड़े हैं। एक में अनाज है, दूसरे में तेल और तीसरे में घी। उनको उल्टा कर देने पर अनाज सारा निकल जायगा। तेल थोड़ा सा घड़े में लगा रहेगा। घी बहुत सा रह जायगा।

सूनार्थ के सम्बन्ध में दुर्बलिका पुष्पमित्र के लिए मैं धान्यघट के समान रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरा सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया है। फल्गुरक्षित के प्रति मैं तेलघट के समान रहा हूँ, क्योंकि वह सारा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सका। गोष्ठामाहिल के प्रति मैं घृतघट के समान रहा, क्योंकि बहुत सा सूनार्थ मैंने उसे उताया नहीं है। मेरे सारे ज्ञान को ग्रहण कर लेने से दुर्बलिका पुष्पमित्र ही तुम्हारा आचार्य बनना चाहिये। आचार्य आर्यरक्षित की इस बात को सभी ने स्वीकार कर लिया।

आचार्य ने दुर्बलिका पुष्पमित्र से कहा— फल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल के साथ जो मेरा व्यवहार था वही तुम्हारा होना चाहिये। गच्छ से कहा— जो वर्तमान आप लोगों ने मेरे साथ रखा वही इसके साथ रखना। किसी बात के होने या न होने पर मैं तो रह नहीं होता था किन्तु यह उस बात को नदी सह सकेगा। आप लोगों को इस के प्रति विनय रखनी चाहिये। इस प्रकार दोनों पक्षों को शिक्षा देकर आचार्य देवलोरूपधारण।

गोष्ठामाहिल ने उस बात को सुना। मधुरा से आकर पूछा, आचार्य ने अपने स्थान पर किसे गणधर बनाया है ? धान्यघट वगैरह का सारा हाल लोगों से सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। अलग उपाश्रय में ठहर कर दुर्बलिका पुष्पमित्र के पास उलाहना

देने आया। उहाँ जाने पर सत्र ने उस का सन्मान किया और कहा—आप इसी उपाध्य में ठहर जाइए, अलग ठहरने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह न माना। अलग जगह ठहर कर दुर्बलिका पुष्पमित्र की निन्दा के द्वारा साधुओं को यहराने की चेष्टा करने लगा, किन्तु कोई भी उस की बात नहीं मानता था। यह अभिमान के कारण दुर्बलिका पुष्पमित्र का व्याख्यान सुनने भी न जाता किन्तु व्याख्यान मण्डप में बैठ कर चिन्तन करते हुए विनय से सत्र कुछ जान लेता।

एक दिन आठवें और नवें पूर्व ने प्रत्याख्यान विचार में ठठ के कारण उसने विवाद खड़ा कर दिया। कर्मप्रवाद नाम ने आठवें पूर्व में कर्म विचार करते हुए दुर्बलिका पुष्पमित्र ने व्याख्यान दिया— जीव के साथ कर्मों का सयोग तीन तरह का होता है। बद्ध, उद्धस्पृष्ट और उद्ध-स्पृष्ट निराचित। कपाय रहित ईर्यापथिकी आदि क्रियाओं से होने वाला कर्मों का सयोग बद्ध कहा जाता है। उद्ध कर्म स्थिति को बिना प्राप्त किये ही जीव से अलग हो जाता है। जैसे सूखी दीवार पर पड़ी हुई धूल। बद्ध होने के साथ २ कर्मों का जीवप्रदेशों में मिल जाना उद्धस्पृष्ट कहा जाता है। उद्धस्पृष्ट कर्म कुछ समय पाकर ही अलग होते हैं। जैसे लीपी हुई गीली दीवार पर चिपकाया गया गीला आटा।

यह स्पृष्ट कर्म जत्र तीत्र कपाय या अध्यवसाय पूर्वक वाग जाता है और बिना भोगे छूटना असम्भव हो जाता है तो उस उद्ध-स्पृष्ट निराचित कहते हैं। बहुत गाढ़ा पँधा होने से यह कालान्तर में भी प्रायः फल दिये बिना नहीं जाता। जैसे गीली दीवार पर लगाया हुआ हस्तक अर्थात् हाथ का चित्र।

तीनों तरह का यह सूचीरुलाप की उपमा देकर और स्पष्ट किया जाता है। जो कर्म धामे में लपेटी हुई सूइयों के समान

होने है उन्हें बद्ध रहने है। लोहे की पची से लगेटे हुए मूचीममूह की तरह रहने वाले कर्म बद्धमृष्ट कहलाते हैं। मूड्यों को आग में नपाकर हथोड़े में पीटने पर उन से बने हुए पिएड की तरह जो कर्म होते हैं उन्हें बद्ध-मृष्ट-निकाचित कहा जाता है।

शरा- अनिकाचित और निकाचित कर्मों में क्या भेद है?

उत्तर- अनिकाचित कर्मों में अपवर्तनादि आठ करण होते हैं। वे इस प्रकार हैं- अपवर्तना, उद्धर्तना, सङ्क्रमण, क्षपण, उदीरणा, उपश्रावणा, निवृत्ति और निकाचना। निकाचित कर्मों के ये आठ नहीं होते। यही निकाचित और अनिकाचित कर्मों का भेद है। अपवर्तनादि की विशेष व्याख्या आठवें बोल में लिखी जायगी।

कर्मों का सम्बन्ध जीव के साथ दूध पानी की तरह या अग्नि और लोहपिएड की तरह होता है। यह बात विन्य से सुन कर गोष्ठामादिल कहने लगा, यह व्याख्यान ठीक नहीं है। यदि जीवप्रदेश और कर्मतादात्म्य सम्बन्ध से रहेंगे तो वे कभी अलग नहीं हो सकेंगे। इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा। पूर्वपक्ष की विशेष पुष्टि के लिए अनुमान दिया जाता है।

कर्म जीव से अलग नहीं होते, क्योंकि दोनों का तादात्म्य है। जो जिस के साथ तादात्म्य से रहता है वह उससे अलग नहीं होता। जैसे- जीव से जीव के प्रदेश। जीव और कर्मों का भी तादात्म्य (अविभाग) है, इसलिए जीव से कर्म अलग नहीं हो सकेंगे और किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोनों का तादात्म्य बताने वाला व्याख्यान ठीक नहीं है। इसलिए कर्मों का सम्बन्ध क्षीरनीर या तप्ताय पिएड की तरह न मानकर साँप और काचली की तरह मानना चाहिए। जिस तरह काचली साप को छूती हुई उसके साथ रहती है। उसी तरह कर्म भी रहते हैं।

जायँगे और मोक्ष भी मिल जायगा ।

गोष्ठामाहिल को कर्मों के विषय में शंका होने के कुछ दिनों बाद प्रत्याख्यान के विषय में भी शंका उत्पन्न हो गई ।

सभी प्रत्याख्यान विना अवधि के करने चाहिये । जिन प्रत्याख्यानों में यात्राजीवन या और किसी तरह समय की अवधि रहती है उनमें आशंसा दोष लगता है, क्योंकि यावत् जीवन त्याग करने वाले के दिल में यही भावना उनी रहती है कि मैं स्वर्ग में जाऊँ सभी भोग भोगेंगा । इस तरह के परिणाम से प्रत्याख्यान दूषित हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दूष्ट परिणामों की अशुद्धि के कारण प्रत्याख्यान भी अशुद्ध हो जाता है । राग द्वेष रूप परिणाम से जो त्याग दूषित नहीं किया जाता उसे भावविशुद्ध कहते हैं ।

गोष्ठामाहिल ने जो बात पूर्वपक्ष के समर्थन में कही, वह विन्ध्य ने आचार्य दुर्बलिका पुष्पमित्र से निवेदन की । गुरु ने उस की सत्य युक्तियों का खडन कर दिया । विन्ध्य ने गुरु की आज्ञा से सारी बात गोष्ठामाहिल के सामने रखी । मिथ्या भिमान के कारण गोष्ठामाहिल ने उसकी बात न मानी तो गुरु ने स्वयं बातचीत करने समझाने का निश्चय किया ।

उन्होंने कर्म विषयक विवाद को पहले निपटाने के लिए गोष्ठामाहिल से प्रश्न किया । यदि कर्म जीव को कचुकी की तरह छूते हैं तो क्या वे जीव के प्रत्येक देश को लपेटे रहते हैं या सारे जीव को अर्थात् शरीर के चारों तरफ चिपके रहते हैं ?

यदि पहला पक्ष मान लिया जाय तो कर्मों को जीव में सर्वव्यापक मानना पड़ेगा । हर एक प्रदेश के चारों तरफ कर्म आजाने से कोई भी भाग्य का प्रदेश नहीं रहेगा जहाँ कर्म न हों । आकाश की तरह कर्म जीव के हर एक प्रदेश में व्याप्त होने से सर्वगत हो

जाएंगे। इस प्रकार मानने से कञ्चुकी का दृष्टान्त साध्यविकल है, क्योंकि प्रतिदेशव्यापनता रूप जो सम्बन्ध तुम जीव के साथ कर्मों का सिद्ध करना चाहते हो, वह कञ्चुकी में नहीं है।

यदि शरीर के चारों तरफ कर्मों का सम्बन्ध मानते हो तो एक भव से दूसरे भव में जाते हुए जीव के साथ कर्म नहीं रहेंगे। शरीर के मूल की तरह वे भी शरीर के साथ ही छूट जायेंगे।

कर्म न रहने से जीवों का दूसरे भव में जन्म नहीं होगा और इस तरह ससार का नाश हो जायगा।

यदि बिना कर्म के भी ससार मान लिया जाय तो त्रत तपस्या आदि के द्वारा की जाने वाली कर्मों की निर्जरा व्यर्थ हो जायगी, क्योंकि ससार तो कर्म रहित होने पर भी रहेगा। इस तरह सिद्धों को भी ससार में आना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि अगर कञ्चुकी की तरह शरीर के बाहर ही कर्मों का सम्बन्ध माना जाय तो शरीर के अन्दर होने वाली शूल, वात आदि की वेदना नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वेदना का कारण कर्म वहाँ नहीं है। अगर बिना कारण भी अन्तर्वेदना होने लगे तो सिद्धों को भी होनी चाहिए।

शंका—लकड़ी वगैरह के आघात से बाह्य वेदना उत्पन्न होती है उसी से भीतरी वेदना भी हो जाती है।

उत्तर—यह ठीक नहीं है। लकड़ी आदि आघात के बिना अन्तर्वेदना होती है। बाहर किसी तरह की पीड़ा न होने पर भी अन्दर की पीड़ा देखी जाती है। इसलिये नियम नहीं बनाया जा सकता कि बाह्य वेदना अन्तर्वेदना को पैदा करती है। इस लिये अन्तर्वेदना का कारण कर्म वहाँ सिद्ध हो जाता है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि कर्म बाहर रहकर भी हृदय में शूल को पैदा कर देता है, क्योंकि कर्म यदि

शका— जीव और कर्म का तादात्म्य मानने से उनका कभी भेद न होगा। इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा।

उत्तर— जिस तरह सोने और मैल के आपस में मिले होने पर भी औपधियों द्वारा वे अलग किये जा सकते हैं। इसी तरह ज्ञान और क्रिया के द्वारा कर्म भी जीव से अलग किये जा सकते हैं। मिथ्यात्व आदि के द्वारा जीव के साथ कर्मों का वध होता है। सम्यग्ज्ञानादि मिथ्यात्व आदि के शत्रु हैं। इसलिये उनसे कर्मों का नाश होना स्वाभाविक ही है।

तुमने जो अनुमान बनाया था— कर्म जीव से अलग नहीं होता, क्योंकि दोनों का तादात्म्य सम्यग्य है। वह भी अनैकान्तिक है, क्योंकि दूध पानी, सोना पत्थर आदि पदार्थ परस्पर तादात्म्य से स्थित होने पर भी अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया के द्वारा कर्मों का नाश सिद्ध हो जाने पर मोक्ष में कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती।

कर्म विषयक विवाद को दूर करके आचार्य ने प्रत्याख्यान के विषय में कहना शुरू किया। तुमने कहा— विना परिमाण के क्रिया जाने वाला प्रत्याख्यान ही अच्छा है। इसमें 'विना परिमाण शब्द' का अर्थ क्या है?

क्या जब तक शक्ति है तब तक के त्याग को अपरिमाण कहते हैं, या भविष्य में सदा के लिये किये जाने वाले त्याग को, अथवा परिमाण का निश्चय विना किये ही जो त्याग किया जाय?

पहिले पक्ष में शक्ति ही उस त्याग का परिमाण बन गई। उस तरह जिस बात का निषेध किया जा रहा है वही दूसरे शब्दों में मान ली। जब तक शक्ति रहेगी तब तक मैं इस काम को न करूँगा, इसमें स्पष्ट रूप से समय की अग्रधि आजाती है। जिस तरह सूर्य की क्रिया से घटा मिनट आदि का समय

नियत होता है उसी तरह यहाँ शक्तिक्रिया से प्रत्याख्यान की अप्रति निश्चय की गई। इसे मान लेने पर अपरिमाण पक्ष की हानि होती है, क्योंकि शक्ति रूप क्रिया से अनुमित काल यहाँ मान ही लिया गया है। आशसा दोष तुमने जी हमारे पक्ष में दिया था, वह तुम्हारे पक्ष में भी समान है। शक्ति के बाद इस वस्तु का सेवन करूँगा इस तरह की आशसा यहाँ भी हो सकती है।

यथाशक्ति रूप अपरिमाण त्याग मान लेने से जीवितपुरुष के सब भोग भोगते हुए भी कोई दोष न लगेगा। हर एक व्रत में वह कह सकता है, मेरी शक्ति इतनी ही है। मेरा त्याग पूरा हो गया। अब कुछ भी करने पर वह न टूटेगा। इस तरह व्रतों की इच्छा पर चलाना जिनशासन के विरुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को 'मेरी इतनी ही शक्ति थी' इस बात का सहारा मिल जायगा। व्रतों की अवस्था हो जायगी। इच्छा होने पर शक्ति का सहारा लेकर वह मनचाही बात कर लेगा और फिर भी कहेगा मेरे व्रत हैं। बारबार सेवन करेगा और व्रती भी बना रहेगा। व्रतों के अतिचार, उनके होने पर प्रायश्चित्त, एक व्रत के भङ्ग होने पर सारे व्रतों का भङ्ग होना आदि आगमोक्त बातें व्यर्थ हो जायँगी। इसलिए यथाशक्ति वाला पक्ष ठीक नहीं है।

भविष्य में सदा के लिए होने वाला नियम अपरिमाण है। यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है। इस प्रकार कोई सयमी स्वर्ग में जाकर भोग भोगने से भग्न व्रत वाला हो जायगा, क्योंकि उसका व्रत सदा के लिये है। दूसरे भव में जाकर भी भोग भोगने से व्रत का टूटना मानना पड़ेगा। इस प्रकार सिद्ध भी सयत गिने जायँगे, क्योंकि सदा के लिए किये गये प्रत्याख्यान के काल में वे भी आजाते हैं। जैसे यावज्जीवन त्याग करने वाले साधु का जीवन काल। सिद्ध को सयत मानने से आगमविरोध होता है, क्योंकि शास्त्र में

लिखा है, सिद्ध न सयत है न असयत है और न सयतासयत है ।

सदा के लिये त्याग मानने पर पौरुषी, दो पौरुषी, एकासन, उपवासादि का कोई स्थान न रहेगा, क्योंकि इन सब का समय की सीमा के साथ ही त्याग होता है । जैसे पौरुषी एक पहर तक, दो पौरुषी दो पहर तक । एकासना भी एक दिन के लिये ही होती है । इसलिये दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है ।

तीसरे अपरिच्छेद रूप अपरिमाण पक्ष का खण्डन करते हैं । इस पक्ष में भी वे ही दोष आते हैं, क्योंकि बिना काल परिमाण के प्रत्याख्यान या त्याग करने वाला उसका पालन घड़ी, दो घड़ी करेगा या भविष्य में सदा के लिये ? पहिले पक्ष में अनयस्था है, क्योंकि यदि वह एक घड़ी पालन करता हो तो दो घड़ी क्यों न करे ? दो घड़ी करता हो तो तान क्यों नहीं कर लेता ? इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं रहती ।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मरने के बाद भी भोग भोगने से त्रत का टूटना मानना पड़ेगा । सिद्ध भी सयत हो जायेंगे । एकासनादि प्रत्याख्यान न होंगे । इन्हीं दोषों को हटाने के लिये शास्त्र में साधुओं के लिये यावज्जीवन त्याग का विधान किया गया है । इससे त्रत भी नहीं टूटने पाते और दोष भी नहीं लगते ।

शरा - यावज्जीवन पद लगाने से 'मरने के बाद मैं भोगों को भोगेंगा' इस तरह की आशंसा बनी रहती है । इसलिये आशंसा दोष है ।

उत्तर— दूसरे जन्म में भोग भोगने के लिये यावज्जीवन पद नहीं लगाया जाता । साधु के लिये स्वर्ग की आकांक्षा निषिद्ध है । वह तो सब कुछ मोक्ष के लिये ही करता है । इसलिये आशंसा दोष की सम्भावना नहीं है । दूसरे जन्म में त्रत न टूटने पावे

इसीलिए यावज्जीवन पद लगाया जाता है। विरति का आचरण करने वाले कर्मों का क्षयोपशम होने से इस जन्म में त्रतों का पालन अपने अंगीन है। स्वर्ग में उन कर्मों का उदय होने से अपने हाथ की बात नहीं है। वहाँ त्रत का पालन शक्य नहीं है। इसीलिये इस जन्म के लिये त्याग किया जाता है। अगले जन्ममें त्रत टूटने न पावें, इसलिये 'यावज्जीवाए' पद लगाया जाता है। आशसा दोष की वहाँ सम्भावना नहीं है।

शंका— त्रत भङ्ग से डरकर यावज्जीवाए पद लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने पर जीव मोक्ष में चला जायगा। उहाँ कामभोगों के न होने से त्रत टूटने नहीं पावेंगे।

उत्तर— आजकल यहाँ से कोई मोक्ष में नहीं जाता। महाविदेह क्षेत्र में से भी सभी का जाना निश्चित नहीं है।

शंका— जो जीव मोक्ष जाता है उसके लिये तो अपरिमाण प्रत्याख्यान ही ठीक है।

उत्तर— यह भी ठीक नहीं है। जो जीव मुक्त हो गया, अपना प्रयोजन सिद्ध कर चुका फिर उसे त्रतों की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं मरकर स्वर्ग में जाऊँगा, वह अगर 'यावज्जीवाए' पद को छोड़कर त्याग करे तो उसे मृपा-बाद दोष भी लगेगा।

दूसरी बात यह है कि यह त्याग मरने तक के लिये ही होता है या उससे बाद के लिये भी? यदि दूसरा पक्ष मानते होते स्वर्ग में त्रतों का टूटना मानना पड़ेगा। यदि मरने तक के लिये ही त्याग है तो 'यावज्जीवाए' पद देने में हानि ही क्या है? मन में यावज्जीवाए त्याग का निश्चय करके ऊपर से न चले तो माया ही कही जायगी क्योंकि मन में कुछ और वचन से कुछ और। यदि त्याग जीवन पर्यन्त ही करना है तो वचन से उसे

कह देने पर कोई दोष नहीं लग सकता। शास्त्रों में वचन की अपेक्षा मन का प्रगणन बताया है। वचन पर कुछ भी निर्भर नहीं है। दोषादोष को व्यवस्था भी मन पर ही आश्रित है।

शास्त्र में आया है - एक व्यक्ति ने त्रिविध आहार त्याग करने का अवसराय किया। चतुर्विध आहार के त्याग की आदत होने से उसके मुँह से निकला 'चार तरह के आहार का त्याग करता हूँ।' इस तरह का उच्चारण होने पर भी उसका त्याग त्रिविधाहार ही माना जायगा। चतुर्विध आहार वचन से कहने पर भी मन में होने से नहीं माना जायगा। इस प्रकार आगम भी मन के सामने वचन को अप्रमाण मानता है। यदि मन में यावज्जीवन त्याग की भावना है तो उतना ही त्याग माना जायगा। वचन से ऐसा न कहने पर मिथ्यात्वं दोष लगेगा।

इस प्रकार युक्तियों से समझाया जाने पर भी जब वह नहीं माना तो पुष्पमित्र उसे गच्छ के दूसरे गुरुश्रुत और स्थविरों के पास लेगये। उन्होंने भी कहा, जैसा आचार्य कहते हैं, वही ठीक है। आचार्य आर्यरक्षित ने भी ऐसा ही कहा था, न्यूनाधिक नहीं। गोष्ठामाहिल ने कहा—आप ऋषिलोग क्या जानते हैं? जैसा मैं कहता हूँ, तीर्थङ्करों ने वैसा ही उपदेश दिया है।

स्थविर बोले—तुम झूठी जिद कर रहे हो। तीर्थङ्करों की अशांतता मत करो। तुम इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हो।

इस प्रकार त्रिवाद उठ जाने पर उन्होंने सघ इकट्ठा किया। सारे सघ ने देवता को बुलाने के लिये कायोत्सर्ग किया। इससे भट्टिना नाम की देवी आई। वह बोली आज्ञा दीजिए, क्या करूँ? वास्तविक बात को जानते हुए भी सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिये सघ ने कहा—'महाविदेह क्षेत्र में जाकर तीर्थङ्कर से पूछो। क्या दुर्बलिका पुष्पमित्र और सघ की बात सच्ची है, यथवा गोष्ठामाहिल की?

बढ़ गेली— महाविदेह क्षेत्र में गमनागमन करते समय होने वाले विघ्नों को दूर करने के लिये आप लोग फिर कायो-त्सर्ग कीजिए, जिससे मैं निविघ्न चली जाऊँ। सघ ने वैसा ही किया। वह भगवान् को पूछ वापिस आकर गेली— भगवान् फरमाते हैं— दुर्बलिका पुष्पमित्र और संध की बात ठीक है। गोष्ठा-माहिल झूठा है और यह सातवा निहव है।

यह सुनकर गोष्ठा माहिल बोला— यह थोड़ी छट्दि गेली है। तीर्थदूर भगवान् के पास जाने की ताकत इसमें नहीं है।

इस प्रकार भी जब यह नहीं माना तो सघ ने उसे गहर निकाल दिया। आलोचना, प्रतिक्रमण तथा ठीक मार्ग का अवलम्बन किये बिना ही उसका देहान्त हो गया।

इस प्रकार सातवा गोष्ठा माहिल नाम का निहव समाप्त हुआ।
(८) बोटिक निहव— स्थानाद् सूत्र के सातवें बोल के प्रकरण में सात ही निहव हैं। मूल सूत्र में इन्हीं का निर्देश है। हरि-भट्टीयावश्यक, और विशेषावश्यक भाष्य में आदि शब्द को लेकर आठवें बोटिक नाम के निहवों का वर्णन किया है। साथ में पहिले के सात निहवों को देशविसवादी उताहर इन्हें प्रभूत-विसवादी कहा है। श्वेताम्बर समाज में यही कथा दिग्गम्वरों की उत्पत्ति का आधार मानी जाती है। इसकी ऐतिहासिक सत्यता के विचार में न पड़कर यहाँ पर उसकी कथा विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार दी जाती है।

भगवान् महावीर की मुक्ति के छ. सौ नौ वर्ष बाद बोटिक नाम के निहवों का मत शुरू हुआ।

रथवीरपुर नगर के बाहर दीपक नाम का उद्यान था। वहाँ आर्यकृष्ण आचार्य आए। उसी नगर में सहस्रमल्ल शिवभूति नाम का राजसेवक रहता था। राजा की विशेष कृपादि

होने से बड़ नगर में विलासी बनकर घूमता फिरता। आधी रात बीत जाने पर घर लौटता। एक दिन उमकी स्त्री ने अपनी सास से कहा—आपके पुत्र ने मुझे तो दुखी कर दिया। वे कभी रात को समय पर घर नहीं आते। नर्दि और भूख के मारे तग हो जाती हूँ।

उसकी सास ने कहा—बेटी ! अगर यह बात है तो तुम आज सो जाओ। मैं जागती रहूँगी। यहू ने बीसा ही किया। बूढ़ा का जागते हुए जब आधी रात बीत गई, शिवभूति ने आकर आराज दी, 'जिवाड खोलो'। मा ने क्रोध में आकर कहा—दुष्ट ! इस समय जहाँ जिवाड खुले रहते हैं वहीं चले जाओ। तेरे पीछे लगकर अपनी जान कौन दे ?

क्रोध और अहंकार से भरा हुआ वह वहाँ से चल दिया। घूमते हुए खुले द्वार वाले स्थानक को देखा। वहाँ साधु महाराज धर्म-यान कर रहे थे। उनके पास जाकर वन्दना करने उसने दीक्षा मांगी। राजवल्लभ और माता तथा पत्नी के द्वारा उद्देजित जानकर बन्धोंने दीक्षा न दी।

स्वयमेव दीक्षा लेकर अपने आप लोच करके वह साधु बन गया। दूसरे साधुओं ने उसे वेश दे दिया और सब के सब दूसरी जगह विहार कर गए। कुछ दिनों बाद फिर वहाँ आए। राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य कम्बल दिया। आचार्य ने शिवभूति से कहा—इस बहुमूल्य कम्बल से मार्ग में बहुत सी यात्राएँ सही होने को सम्भावना है। इसलिए तुम्हें यह नहीं लेना चाहिये। शिवभूति ने कम्बल छिपाकर रख लिया। गोचरी बगैरह से लौट कर उसे सम्पाल लेता और उसे किसी काम में नहीं लाता।

गुरु ने उसके मूर्खाभाव को दूर करने के लिये एक दिन

जब वह बाहर गया हुआ था, उससे विना धूँले ही कम्बल को फाड़कर पैर पोंछने के कपड़े उना दिये। शिष्यभूति को यह जान कर मन ही मन बहुत क्रोध आया।

एक दिन की बात है कि गुरु जिनकल्पियों का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा—जिनकल्पी दो तरह के होते हैं। पाणिपात्र (हाथ ही जिन के पात्र हैं अर्थात् पास में कुछ न रखने वाले) और प्रतिग्रह (पात्र बगैरह) रखने वाले। इनमें भी प्रत्येक के दो भेद हैं—मावरण (शरीर ढकने के लिए वस्त्र रखने वाले) और अप्रावरण (मिल्कुल वस्त्र न रखने वाले)। दो, तीन, चार, पाँच, नौ, दस, ग्यारह और बारह, इस तरह जिनकल्पी की उपधियों के आठ भेद हैं।

(१) कुछ जिनकल्पियों के पास रजोहरण और मुखवस्त्रिका नाम की दो ही उपधियाँ होती हैं।

(२) कुछ के पास तीन, दो पहले की और एक कल्प अर्थात् कम्बलादि उपकरण।

(३) दो कल्पों के साथ चार उपधियाँ हो जाती हैं।

(४) तीन कल्पों के साथ पाँच।

(५) मुखवस्त्रिका रजोहरण और सात तरह का पात्रनियोग। इस प्रकार नव तरह की उपधि हो जाती है। पात्रनियोग इस प्रकार है— पात्र, पात्र बाधने का कपड़ा, पात्र रखने का कपड़ा, पात्र पोंछने का कपड़ा, पटल (भिक्षा के समय पात्र पर ढका जाने वाला वस्त्र), रजस्त्राण (पात्र लपेटने का कपड़ा) और गुच्छक (पात्र साफ करने का वस्त्रखट)।

(६) इन्हीं के साथ एक कल्प मिलाने से दस तरह की उपधि हो जाती है।

(७) दो मिलाने से ग्यारह तरह की।

(८) तीन मिलाने से बारह तरह की।

इस प्रकार जिनकल्पी का वर्णन सुनकर शिवभूति ने कहा, आज कल औधिक (बस्त्र पात्रादि नित्य काम में आने वाली) और औपग्रहिक (आपत्ति आने पर समय की रक्षा के लिए काम में लाई जाने वाली) रूप इतनी उपधियों ग्रहण की जाती है ? वही जिनकल्प क्यों नहीं अङ्गीकार किया जाता ? गुरु ने कहा—उस तरह की शारीरिक शक्ति और सहनन न होने से आज कल उसका पालन कोई नहीं कर सकता। दूसरी बातों की तरह इसका भी जन्मसुखामी के बाद विच्छेद हो गया।

शिवभूति ने कहा— मेरे रहते उसका विच्छेद कैसे हो सकता है ? मैं उसका पालन करूँगा। परलोकार्थी को निष्परिग्रह होकर जिनकल्प का ही अवलम्बन करना चाहिए। कपाय, भय, मूर्खा आदि दोष पैदा करने वाले इस अनर्थकारी परिग्रह से क्या प्रयोजन ? इसीलिए शास्त्र में साधु को निष्परिग्रह कहा है। जिनेन्द्र भगवान् भी बस्त्र धारण नहीं करते थे। इस लिए विना बस्त्र रहना ही ठीक है।

गुरु ने कहा— यदि यह बात है तो बहुत से व्यक्तियों को देह के विषय में भी कपाय, भय, मूर्खादि दोष होते हैं। इसलिए व्रत लेते ही उसे भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र में जो निष्परिग्रहत्व कहा है उसका अर्थ है धर्मोपकरण में भी मूर्खा का न होना। मूर्खा का न होना ही निष्परिग्रहत्व है। धर्मोपकरणों का सर्वथा त्याग निष्परिग्रहत्व नहीं है। जिनेन्द्र भी सर्वथा बस्त्र रहित नहीं होते थे। शास्त्र में लिखा है—‘चौबीसों जिनेन्द्र एक वस्त्र के साथ निकले थे।’

इस प्रकार गुरु और दूसरे स्थविरों द्वारा समझाया जाने पर भी कपाय और मोहनीय के उदय से उसने अपना आग्रह न छोड़ा। कपड़े छोड़कर चला गया। एक दिन वह बाहर के

उद्यान में ठहरा हुआ था। उसकी वहिन उत्तरा दर्शन करने आई। अपने भाई को नग्न देखकर उसने भी कपड़े छोड़ दिये। जब वह नगर में भिक्षा के लिये गई तो एक वेश्या ने देख लिया। उसके वीभत्स रूप को देखकर जनता स्त्रियों से घृणा न करने लग जाय, इस डर से वेश्या ने उसकी बिना इच्छा के भी कपड़े पहिना दिये। यह सारी बात उत्तरा ने शिवभूति से कही। बिना वस्त्र की स्त्री बहुत वीभत्स और लज्जनीय हो जाती है, यह सोचकर उसने रुढ़ा—तुम इसी तरह रहो। कपड़े मत छोड़ो। ये तुम्हें देवता ने दिए हैं। शिवभूति के कौण्डिन्य और कोट्टवीर नाम के दो शिष्य हुए। कौण्डिन्य और कोट्टवीर के बाद शिष्य-परम्परा चलने से 'बोटिकुट्टि' प्रचलित हो गई।

शिवभूति और उस के गुरु में जो शका समाधान हुआ, विशेषावगम्यरूपाय के अनुसार उसे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया जाता है।

शिवभूति—साधु को परिग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह कपाय, भय और मूर्खा आदि का कारण है। शास्त्र में कहा गया है, अचेलपरिपह को जीतने वाला ही साधु होता है। यह परिपह कपड़ा छोड़ने वाले को ही हो सकता है। आगम में तीन ही कारणों से वस्त्र पहिनने की अनुमति दी गई है—लज्जा या समय की रक्षा के लिए, जुगुप्सा जनता में होने वाली निन्दा से बचने के लिये और सरदी गरमी तथा मच्छर आदि के परिपह से बचने के लिये। इन युक्तियों से सिद्ध होता है कि साधु को अचेल अर्थात् बिना वस्त्र के ही रहना चाहिए।

आचार्य आर्यकृष्ण—जो कपाय का कारण है वह परिग्रह है और परिग्रह मोक्षार्थी को छोड़ ही देना चाहिए। अगर यह तुम्हारा एकान्त नियम है तो शरीर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह भी कपाय की उत्पत्ति का कारण है।

दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने या दूसरे में कपाय की उत्पत्ति का कारण न बने। इस तरह भुत और चारित्र्य भेद वाला धर्म भी छोड़ देना होगा, क्योंकि वह भी किसी अन्य मतावलम्बी के लिए कपाय का कारण है। तीनों लोकों के बन्धु, बिना ही कारण सब प्राणियों पर उपकार करने वाले भगवान् भी निराचित धर्मों के उदय से गोशालर और सगम की कपाय का कारण बन गए। इसी तरह भगवान् का बताया हुआ धर्म, उस धर्म को मानने वाले साधु और द्वादशाङ्गी रूप आगम भी इस धर्म को न मानने वालों की कपाय का कारण है, वह भी अप्राप्त हो जायगा। अतः जो कपाय का कारण है, उसे छोड़ देना चाहिए वह एकान्त नियम नहीं है।

शब्दा— शरीर से लेकर जिन धर्म तक जो पदार्थ गिनाए हैं, वे कपाय के कारण होने पर भी परिग्रह नहीं है, क्योंकि उनका ग्रहण मोक्षसाधन मानकर लिया जाता है।

उत्तर— शुद्ध और भिन्ना योग्य वस्त्र पात्रादि उपकरण भी अगर मोक्ष साधन मानकर ग्रहण किए जाय तो परिग्रह कैसे रहेंगे, क्योंकि दोनों जगह घात एक सीखी है ?

मूर्च्छा का कारण होने से भी वस्त्रादि को परिग्रह और त्याज्य कहा जाय तो शरीर और आहार भी मूर्च्छा का कारण होने से त्याज्य हो जायेंगे। इसलिए जो साधु ममत्व और मूर्च्छा से रहित हैं, सब वस्तुओं में अनासक्त हैं उनके वस्त्रादि को परिग्रह नहीं कहा जा सकता।

जो वस्त्र स्थूल हैं, वायु हैं, अग्नि या चोर वगैरह के उपद्रव से क्षण भर में नष्ट हो सकने हैं, सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, कुछ दिनों बाद स्वयं जीर्ण हो जाते हैं, शरीर की अपेक्षा बिल्कुल तुच्छ हैं, उनमें भी जो मनुष्य मूर्च्छा करता है, शरीर में तो उस

की मूर्च्छा अवश्य ही होगी, क्योंकि शरीर कहीं खरीदा नहीं जा सकता । पस्त्रादि की अपेक्षा बहुत दुर्लभ है । अन्तरङ्ग है । अधिक दिन ठहरने वाला है और विशेष कार्यों को सिद्ध करने वाला है ।

शक्ता—शरीरादि की मूर्च्छा अल्प होती है । वस्त्रों में अधिक होती है । इसलिए शरीर में मूर्च्छा होने पर भी नग्न श्रमण कहे जायेंगे, पस्त्रादि रखने वाले नहीं ।

उत्तर—वस्त्र के रखने या न रखने से ही कोई त्यागी या भोगी नहीं बनता । पशु, भील और बहुत से दूसरे मनुष्य बहुत थोड़ा परिग्रह होने पर भी गरीबी के कारण मन में दुखी होते हुए धन न होने पर भी मन्तोप का अभाव होने से लोभादि कपाय के बशीभूत होकर दूसरे के धन का चिन्तन करते हुए अनन्त रुमों को बाध लेते हैं । वे अधिकतर नरकगति को प्राप्त करते हैं । दूसरी तरफ महामुनियों को कोई व्यक्ति उपसर्गादि की बुद्धि से अगर महामूल्यवान् वस्त्र आभरण और माला वगैरह पहिना देता है, शरीर पर चन्दन आदि का लेप कर देता है, तो भी वे सभी तरह की आसक्ति से अलग रहते हैं । आत्मा को निगृहीत करते हुए, लोभादि कपाय शत्रुओं को जीतकर विमल केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पहुँच जाते हैं । इसलिए जिनकी आत्मा बश में नहीं है, जो मन में दुखी होते रहते हैं उनके नग्न होने से कुछ भी लाभ नहीं है ।

भय का कारण होने से वस्त्रादि को त्याज्य कहना भी युक्ति युक्त नहीं है । आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को भी उनका उपघात करने वाले मिथ्यात्व से भय है । शरीर को जगली जानवरों से भय है । इसलिए उन्हें भी परिग्रह मानकर छोड़

रौद्र-ध्यान का कारण होने से बस्त्रादि परिग्रह है। इसलिये उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह कहना भी ठीक नहीं है।

शास्त्र में रौद्र-ध्यान चार तरह का बताया है। (१) हिसानु-
ग्रन्थी- हिसा का सतत चिन्तन। (२) मृपानुग्रन्थी- असत्य
का चिन्तन। (३) स्तेयानुग्रन्थी- चोरी का चिन्तन। (४) सरक्षणा-
नुग्रन्थी- चोरादि को मारकर भी अपने धन को बचाने का चिन्तन।

यदि रक्षादि की चिन्ता होने से बस्त्रादि सरक्षणानुग्रन्थी
रौद्र-ध्यान के कारण हैं तो देहादि भी इसीलिये रौद्र-ध्यान के
कारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अग्नि, चोर, जगली जानवर
साँप, विष और कण्टकादि से बचाने की चिन्ता रानी रहती है।

ससार में सोना, पीना, खाना, जाना, ठहरना आदि मन
बचन और काया की जितनी क्रियाएँ हैं, वे सब असयत पुरुषों
के लिए, जिनका अभ्यवसाय ठीक नहीं होता, भय का कारण
बन जाती हैं। वे ही सयत और प्रशस्त अभ्यवसाय वाले पुरुषों
के लिये मोक्ष का साधन होती हैं। इसलिये बस्त्रादि स्वीकार
करने पर भी साधुओं को, जिन्होंने कपाय का मूल से नाश कर
दिया है, साधारण मनुष्यों की तरह भय मूर्च्छादि दोष नहीं लगते।

बस्त्रादि परिग्रह है, क्योंकि मूर्च्छादि के कारण हैं, जैसे- सोना
चाँदी। अगर इसी अनुमान से बस्त्रादि को परिग्रह सिद्ध किया
जाता है, तो हम भी इसी तरह का दूसरा अनुमान बनाकर
कनक और पाभिनी को अपरिग्रह सिद्ध कर सकते हैं। जैसे-
कनक और युवति, जो सहस्रमिणी मानकर ग्रहण की गई है,
परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि शरीर के लिए उपकारी हैं, जैसे आहार।
युवति का शरीर के लिए उपयोगी होना प्रसिद्ध ही है। सोना
भी विपनाशक होने से शरीर का उपकारी है। शास्त्र में इसके
आठ गुण बताये गये हैं। विषघात, रसायन, मङ्गल, छवि, नय,

प्रदक्षिणावर्त, भारीपन और कुष्ठनाश ।

शका— अगर यह बात है तो परिग्रह और अपरिग्रह का भेद ही नष्ट हो जायगा । सुवर्ण वगैरह जो परिग्रह रूप से प्रसिद्ध हैं उन्हें आपने अपरिग्रह सिद्ध कर दिया । देहादि को, जिन्हें कोई भी परिग्रह नहीं कहता, परिग्रह सिद्ध कर दिया । आप का अनुमान है— देह परिग्रह है, क्योंकि कपायादिक का कारण है । जैसे—सोना । अब आप ही बताइए परिग्रह क्या है ? और अपरिग्रह क्या है ?

उत्तर— वास्तव में कोई भी वस्तु परिग्रह या अपरिग्रह नहीं है । जहाँ पर धन, शरीर, आहार, कनक आदि में मूर्च्छा होती है, वहीं परिग्रह है । जहाँ मूर्च्छा नहीं है वहाँ परिग्रह नहीं है ।

शका— वस्त्रों से समय का क्या उपकार होता है ?

उत्तर— मृत और जन के कपड़ों से शीत का निवारण होता है । शीतार्त व्यक्ति आर्तध्यान करता है । शीत का निवारण होने से आर्तध्यान नहीं होता । वस्त्रों के अभाव में लोग शीत निवारण करने के लिए अग्नि जलाते हैं । उसमें बहुत से तस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है । कपड़े होने पर इस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बिना ही शीतनिवृत्ति हो जायगी । जो साधु रात्रि जागरण करते हैं, उनके लिए नियम है कि वे चारों कालों का ग्रहण करें । वर्ष वाली ठंडी रात में कपड़े होने से साधुओं की स्वाध्याय और ध्यान निर्विघ्न हो सकते हैं ।

आधीरात के उपरान्त ऊपर से गिरती हुई संचित पृथ्वी से बचने के लिए इनकी आवश्यकता है ।

ओस, वर्षा, वर्ष और ऊपर से गिरती हुई संचित धूल तथा दीपक वगैरह की प्रभा से बचने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है । मृत के ऊपर ढकने के लिए तथा उसे निकालते वक्त ओढ़ाने के

लिये तथा बीमार के लिये भी रख की आवश्यकता है।

मुखवस्त्रिका, रजोहरणादि उपकरण भी यथावसर समय के उपकारी हैं।

नगर या गाँव में पड़ी हुई बीमारी की धूल बगैरह से बचने के लिये भी मुखवस्त्रिका की आवश्यकता होती है।

रात्रि में किसी वस्तु का लेने या रखने के लिये तथा शास्त्र या पाठ बगैरह को इधर उधर हटाने को पहले पूजने के लिये रजोहरण की आवश्यकता है। यह साधु का चिह्न भी है।

गुप्त अङ्गों को ढकने के लिये तथा जुगुप्सानिट्टि के लिये चोलपट्टा भी रखना चाहिए।

जिन के अन्दर द्विन्द्रियादि जीव पैदा हो गये हों, ऐसे सत्तु, गोरस, द्राक्षादि के पानी में पड़े हुए जीवों की रक्षा के लिये पात्रों की आवश्यकता है। बिना पात्रों के हाथ में लिये हुए गोरसादि इधर उधर गिर जायेंगे, इससे उनमें पड़े हुए जीवों की हिंसा होगी। पात्रों द्वारा उन्हें दोषग्रहित स्थान पर परवने से हिंसा बच जाती है। बिना पात्रों के हाथ में घी, दूध बगैरह पदार्थ लेने से नीचे गिर जायेंगे, उससे नीचे चलते हुए कीड़ी कुन्धु आदि प्राणियों की हिंसा होगी। हाथ धोने बगैरह में जो पश्चात्कर्मदाप लगते हैं, उनसे बचने के लिये भी इनकी आवश्यकता है। अशक्त, बालक, दुर्बल और वृद्ध बगैरह के उपकार के लिए भी पात्र आवश्यक है। क्योंकि पात्र रहने पर उनमें गृहस्थों से भोजन लाकर अशक्त को दिया जा सकता है। पात्रों के बिना यह होना कठिन है। पात्र रहने पर आहार लाकर दूसरे साधुओं को देने से दान धर्म की सिद्धि होती है तथा वैयाटन्य तप होता है। पात्र रहने से लम्बि बाले और बिना लम्बि के शक्त और अशक्त, बहों के निवामी और पाहुने सब समान रूप से स्वस्थ होकर

आहार कर सकते हैं, क्योंकि पात्र में लाकर एक दूसरे को आहार दिया जा सकता है। मात्रक की भी बहुत सी बातों के लिए आवश्यकता है, इसलिए पात्र और मात्रक दोनों का रखना आवश्यक है।

साधु को सारे परिग्रह का त्याग होता है, यह बात जो शास्त्रों में लिखी है, उसका यही अभिप्राय है कि साधु को किसी भी वस्तु में मूर्च्छा नहीं होनी चाहिए। किसी वस्तु को न रखना उसका अभिप्राय नहीं है।

तीर्थङ्कर भगवान् अनुपम धैर्य और सहनन वाले होते हैं। छद्मस्थावस्था में भी चार ज्ञान के धारक होते हैं। अत्यधिक पराक्रम शाली होते हैं। उनके हाथ में छिद्र नहीं होता, इसलिए पाणिपात्र होते हैं। सभी परिपहों को जीते हुए होते हैं। कपड़े न होने पर भी उनको समयविराधना आदि दोष नहीं लगते। इस कारण से तीर्थङ्करों के लिए वस्त्र समय का साधक नहीं होता। वे बिना वस्त्रों के भी समय की पूर्ण रक्षा कर सकते हैं।

शका— यदि तीर्थङ्कर वस्त्र धारण नहीं करते तो 'सभी तीर्थङ्कर एक वस्त्र के साथ दीक्षा लेते हैं' यह उक्ति असंगत हो जायगी।

उत्तर— यद्यपि तीर्थङ्करों को संयम के लिए वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती तो भी वे चाहते हैं कि सब वस्त्र तीर्थ को चलाया जाय और साधु सब वस्त्र ही रहें। इसी बात को धताने के लिए दीक्षा लेते समय वे एक कपड़े के साथ निकलते हैं। उस कपड़े के गिर जाने पर वे वस्त्र रहित हो जाते हैं।

जिनकल्पिक साधु तो हमेशा ही उपकरण वाले रहे हैं। इसीलिए सामर्थ्यानुसार उनकी उपधियों के दो, तीन आदि भेद किए हैं। सर्वथा उपकरण रहित होना तो एक नया ही मत है।

तीर्थङ्करों के स्वयं कयञ्चित् वस्त्र रहित होने पर भी उनका उपदेश है कि साधारण शक्ति वाले पुरुष को वस्त्र सहित रहना

चाहिए। योग्य शिष्य का कर्त्तव्य है कि वह गुरुके बताए मार्ग पर चले। हरएक रात में गुरु की नकल करना ठीक नहीं है। जो रोगी वैद्य के उपदेशानुसार चलाता है, वह रोग से मुक्त हो सकता है। वैद्य की तम्हवेण या चाल चलन रखने से वह रोगमुक्त नहीं हो सकता। किसी क्षपणक के वैद्य होने पर उसकी तरह नग्न रहकर सब तरह के पदार्थ खाने में रोगी सन्निपात ज्वर से मर ही जायगा। इसलिए वैद्य के उपदेशानुसार चलना ही रोगी के लिए श्रेयस्कर है। इसी तरह जिनराज रूपी वैद्य के उपदेशों पर चल कर ही जीव कर्मरोग से मुक्त हो सकता है। उतनी सामर्थ्य के बिना उनका पेश और चारित्र रखने से पागल ही समझा जायगा।

यदि तीर्थङ्कर भगवान् के साथ पूर्ण रूप से समानता ही रखनी है तो उनकी तरह स्वयसम्बुद्ध (जिनको दूसरे के उपदेश के बिना ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो) भी होना चाहिए। छद्मस्था-वस्था में किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी शिष्य को दीक्षा न देनी चाहिए। तुम्हारे शिष्य तथा प्रशिष्यों को भी इसी रात पर चलना चाहिए। इस तरह तीर्थ ही नहीं चलेगा। आज कल फेरलज्ञान न होने से दीक्षादि रूढ़ हो जायेंगे।

जिनरूप के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति में विशेष योग्यता होनी चाहिये। शास्त्र में कहा है— जो व्यक्ति उत्तम धैर्य और सहनन वाला हो, कम से कम किञ्चित् ऊन नाँ पुरों का ज्ञाता, अनुपम शक्ति और अतिशय से सम्पन्न हो, ज्ञान और पराक्रम से समर्थ हो, वही जिनरूपी हो सकता है। साधारण पुरुष नहीं।

शास्त्र में नीचे लिखी बातों का जम्बूस्वामी के बाद विच्छेद बताया गया है। मनःपर्ययज्ञान, परमावधि, पुलाक लब्धि, आहारक शरीर, क्षपकश्रेणी, उपगमश्रेणी, जिनरूप, परिहार-

विशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय, और यथारथात् नाम के तीन समय, केवलज्ञान और मोक्ष जाने की शक्ति।

साधु अचेल परिपह का जीतने वाला होता है। इससे भी बख्शों का छोड़ देना सिद्ध नहीं होता। यदि बख्श छोड़ने पर ही अचेल परिपह जीता जा सकता है तो दिगिच्छा (जुत्) परिपह भी भोजन छोड़ देने पर ही जीता जा सकेगा।

कपड़े होने पर भी मूर्च्छा न होने से साधु अचेल कहे जाते हैं। उनके कपड़े बहुत जीर्ण और अल्पमूल्य वाले होते हैं, इस लिये भी वे अचेल कहे जाते हैं।

तीन कारणों से बख्श धारण करने चाहिए। इस बात से तो हमारा ही मत पुष्ट होता है।

इसलिए यह सिद्ध हो गया कि शास्त्र और युक्ति कोई भी बख्शत्याग के पक्ष में नहीं हैं। पात्र न रखने से एपणासमिति का सम्पक् पालन नहीं हो सकता। इसलिए पात्र भी रखने चाहिए। निक्षेपणादान समिति, व्युत्सर्ग समिति और भाषा समिति का पालन रजोहरण और मुखवस्त्रिका के विना नहीं हो सकता। अतः समिति और महात्रतों का ठीक पालन करने के लिए रत्नादि रखना आवश्यक है। यह सत्राद उत्तराचयन के दूसरे अचयन के अचेल परिपह में भी दिया गया है। स्त्री युक्ति के लिए ३६वें अचयन की बृहद् टीका देखनी चाहिए।

(विशेषावरयक भाष्य भाषा ३००-२६२०)

५६२- नय सात

प्रमाण से जानी हुई अनन्त धर्मात्मक वस्तु के एक धर्म को मुख्य रूप में जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं।

विस्तार से तो नय के अनेक भेद हैं, क्योंकि एक वस्तु को कहने वाले जितने ग्रन्थ हैं, उतने ही नय हो सकते हैं—

सत्तेष से नय के दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य अर्थात् सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और पर्याय अर्थात् विशेष को विषय करने वाले नय को पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—नैगम, सग्रह और व्यवहार। पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—ऋजुमूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत। श्री सिद्धसेन आदि तार्किकों के मत को मानने वाले द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद मानते हैं, परन्तु जिन भद्रगणि के मत का अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक द्रव्यार्थिक नय के चार भेद मानते हैं।

(अनुयोगद्वार सूत्र १५४) (प्रवचन-भाष्या ८४८ (विशयावग्यह भाष्या १६४०)

(१) नैगम नय—दो पर्यायों, दो द्रव्यों और द्रव्य और पर्याय की प्रधान और गौण भाव से चित्ता करने वाले नय को नैगम नय कहते हैं। नैगम नय अनेक गमों अर्थात् बोधमागों (त्रिकल्पों) से वस्तु को जानता है। (रत्नावराक्षारिका अध्याय ७ सूत्र ७)

जो अनेक मानों से वस्तु को जानता है अथवा अनेक भावों से वस्तु का निर्णय करता है उसे नैगम नय कहते हैं।

निगम नाम जनपद अर्थात् देश का है। उसमें जो शब्द जिस अर्थ के लिये नियत है, वहाँ पर उस अर्थ और शब्द के सम्बन्ध को जानने का नाम नैगम नय है अर्थात् इस शब्द का यह अर्थ है और इस अर्थ का वाचक यह शब्द है, इस प्रकार वाच्य वाचक के सम्बन्ध के ज्ञान को नैगम नय कहते हैं। (सत्त्वार्थ सूत्र अ० १)

‘तत्र सकल्पमात्रस्य ग्राहको नैगमो नयः’

निगम का अर्थ है सकल्प जो निगम अर्थात् सकल्प को विषय करे वह नैगम नय कहा जाता है। जैसे—‘कौन जा रहा है’ ‘मैं जा रहा हूँ’ यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है किन्तु जाने का

केवल सकल्प ही किया है। इसलिये नैगम नय की अपेक्षा से यह कह दिया गया है कि मैं जा रहा हूँ। (न्याय प्रदीप)

शब्दों के जितने और जैसे अर्थ लोक में माने जाते हैं, उन को मानने की दृष्टि नैगम नय है। इस दृष्टि से यह नय अन्य सभी नयों से अधिक विषय वाला है।

नैगम नय पदार्थ को सामान्य, विशेष और उभयात्मक मानता है। तीनों कालों और चारों निक्षेपों को मानता है एवं धर्म और धर्मी दोनों का ग्रहण करता है।

यह नय एक अश उत्पन्न होने से ही वस्तु को सम्पूर्ण मान लेता है। जैसे किसी मनुष्य को पायली लाने की इच्छा हुई। तब वह जंगल में काष्ठ लाने के लिए गया। रास्ते में उसे किसी ने पूछा, 'कहाँ जाते हो' उसने उत्तर दिया, पायली लाने के लिए जाता हूँ। बिना ही लकड़ी प्राप्त किए और उससे बिना ही पायली बनाए केवल उसके लिए विचार अथवा प्रवृत्ति मात्र को ही उसने पायली कह दिया। इस प्रकार वस्तु के अंश को सम्पूर्ण वस्तु मानना नैगम नय का अभिप्राय है।

नैगम नय के दो भेद हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग दो ही प्रकार से हो सकता है। एक सामान्य अश की अपेक्षा से और दूसरा विशेष अश की अपेक्षा से। सामान्य अश का सहारा लेकर प्रवृत्त होने वाले नय को समग्रग्राही नैगम नय कहते हैं। जैसे— चांदी का या सोने का अथवा मिट्टी का या पीतल का और सफेद, काला इत्यादि भेद न करके यह नय घट मात्र को ग्रहण करता है।

विशेष अश का आश्रय लेकर प्रवृत्त होने वाले नय को देशग्राही नैगम नय कहते हैं। जैसे घट को मिट्टी का या पीतल का इत्यादि विशेष रूप से ग्रहण करना।

नैगम नय के दूसरी अपेक्षा से तीन भेद भी माने गए हैं।
जैसे— भूत नैगम, भावी नैगम और वर्तमान नैगम।

अतीत काल में वर्तमान का संकल्प करना भूत नैगम नय है।
जैसे दीयाली के दिन कहना—आज महावीर स्वामी मोक्ष गये थे।
आज का अर्थ है वर्तमान दिवस, लेकिन उसका संकल्प हजारों
वर्ष पहले के जिन में किया गया है।

भविष्य में भूत का संकल्प करना भावी नैगम नय है। जैसे
अरिहन्त (जीवनमुक्त) सिद्ध (मुक्त) हो है।

कोई कार्य शुरू कर दिया गया हो, परन्तु वह पूर्ण न
हुआ हो, फिर भी पूर्ण हुआ कहना वर्तमान नैगम नय है।
जैसे रसोई के प्रारम्भ में ही कहना कि आज तो भात बनाया है।

(२) सग्रह नय—विशेष से रहित सत्त्व, द्रव्यत्वादि सामान्यमात्र
को ग्रहण करने वाले नय को सग्रह नय कहते हैं। (स्नानशास्त्रिका)

पिण्डित अर्थात् एक जाति रूप सामान्य अर्थ को विषय
करने वाले नय को सग्रह नय कहते हैं। (भुवशागङ्गा लक्षणम्)

सग्रह नय एक शब्द के द्वारा अनेक पदार्थों को ग्रहण करता
है अथवा एक अणु या अवयव का नाम लेने से सर्वगुण
पर्यायसहित वस्तु को ग्रहण करने वाला सग्रह नय है। जैसे
कोई उठा आदमी अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ नोकर से कहता
है कि 'दातुन लाओ' वह 'दातुन' शब्द छुनकर मज्जन,
कूची, जीभी, पानी का लोटा, डुबाल आदि सब चीजें लेकर
उपस्थित होता है। केवल 'दातुन' इतना ही कहने से सम्पूर्ण
सामग्री का सग्रह हो गया।

सग्रह नय के दो भेद हैं, परसग्रह (सामान्य सग्रह) और
अपरसग्रह (विशेष सग्रह)।

सत्तामान अर्थात् द्रव्यों को ग्रहण करने वाला नय परसग्रह

नय कहलाता है, क्योंकि यह नय द्रव्य कहने से जीव और अजीव के भेद को न मानकर सब द्रव्यों को ग्रहण करता है। द्रव्यत्वादि अवान्तर सामान्य को ग्रहण करने वाला और उनके भेदों की उपेक्षा करने वाला अपरमग्रह नय है। जैसे 'जीव' कहने से सब जीव द्रव्यों का ग्रहण तो हुआ, परन्तु अजीव द्रव्य रह गया। इसलिए यह नय विशेषसमग्रह नय है।

(रत्नाकरावतारिका अध्याय ७)

(३) व्यवहारनय—लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे—जो सत् है, वह द्रव्य है या पर्याय। जो द्रव्य है, उस के जीवादि छः भेद हैं। जो पर्याय है उसके सहभावी और क्रमभावी ये दो भेद हैं। इसी प्रकार जीव के ससारी और मुक्तदो भेद हैं। इत्यादि।

सब द्रव्यों और उनके विषयों में सदा प्रवृत्ति करने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। यह नय लोक व्यवहार का अङ्ग न होने के कारण सामान्य को नहीं मानता। केवल विशेष को ही ग्रहण करता है, क्योंकि लोक में विशेष घटादि पदार्थ जलधारण आदि क्रियाओं के योग्य देखे जाते हैं। यद्यपि निश्चय नय के अनुसार घट आदि सब, अष्टस्पर्शी पौद्गलिक वस्तुओं में पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस आठ स्पर्श होते हैं, किन्तु बालक और स्त्रियों जैसे साधारण लोग भी जहाँ कहीं एक स्थल में काले या नीले आदि वर्णों का निश्चय करते हैं, उसी का लोकव्यवहार के योग्य होने के कारण वे सत् रूप से प्रतिपादन करते हैं और शेष का नहीं। (अनुयोगद्वय लक्षणद्वार)

व्यवहार से कोयल काली है, परन्तु निश्चय से कोयल में पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श पाए जाते हैं। इसी प्रकार नग्न गुड़ व्यवहार से मीठा है, परन्तु निश्चय नय

से उसमें उपरोक्त वीसों गोल पाये जाते हैं ।

यह नय प्रायः उपचार में ही प्रवृत्त हुआ करता है और इस के ज्ञेय विषय अनेक हैं । इसलिए इसको विस्तृतार्थ भी कहा है । जैसे यह कहना कि घड़ा चूता है, रास्ता चलता है इत्यादि । वस्तुतः घड़े में भरा हुआ पानी चूता है और रास्ते पर मनुष्यादि चलते हैं । फिर भी लौकिक जन घड़े का चूना और रास्ते का चलना ही कहा करते हैं । इसी प्रकार प्रायः उपचरित विषय ही व्यवहार नय का विषय समझना चाहिए ।

व्यवहार नय के दो भेद हैं—सामान्यभेदक और विशेषभेदक । सामान्य सग्रह में भेद करने वाले नय को सामान्यभेदक व्यवहार नय कहते हैं । जैसे द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और अजीव । विशेष सग्रह में भेद करने वाला विशेषभेदक व्यवहार नय है । जैसे जीव के दो भेद—ससारी और मुक्त ।

(४) ऋजुमूत्र नय—वर्तमान क्षण में होने वाली पर्याय को प्रधान रूप से ग्रहण करने वाले नय को ऋजुमूत्र नय कहते हैं । जैसे सुखपर्याय इस समय है । यह वर्तमानक्षणस्थायी सुखपर्याय को प्रधान रूप से विषय करता है, परन्तु अधिकरणभूत आत्मा को गौण रूप से मानता है । (रत्नाम्बिकावतास्त्रिका अ० ७ सूत्र २८)

वर्तमानकालभागी पर्याय को ग्रहण करने वाला नय ऋजुमूत्र नय है । ऋजुमूत्र नय भूत और भविष्यत् काल की पर्याय को नहीं मानता । (मनुयोगद्वार लक्षण द्वार)

इसमें दो भेद हैं — सूक्ष्म ऋजुमूत्र और सूक्ष्म ऋजुमूत्र ।

जो एक समय मात्र की वर्तमान पर्याय का ग्रहण करे, उसे सूक्ष्म ऋजुमूत्र कहते हैं । जैसे शब्द क्षणिक है । जो अनेक समयों की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, उसे सूक्ष्म ऋजुमूत्र कहते हैं । जैसे सौ वर्ष भाभेरी मनुष्य पर्याय ।

(५) शब्द नय-काल, कारक, लिङ्ग, सरया, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से शब्दों में अर्थभेद का प्रतिपादन करने वाले नय को शब्द नय कहते हैं। जैसे सुमेरु था, सुमेरु है, सुमेरु होगा।

उपरोक्त उदाहरण में शब्द नय भूत, वर्तमान और भविष्यत् काल के भेद से सुमेरु पर्वत में तीन भेद मानता है। इसी प्रकार 'घड़े को करता है' और 'घड़ा किया जाता है' यहाँ कर्तृ के भेद से शब्द नय घट में भेद करता है। इसी प्रकार लिङ्ग सरया, पुरुष और उपसर्ग के भेद से भी भेद मानता है।

शब्द नय ऋजुमूत्र नय के द्वारा ग्रहण किए हुए वर्णन को भी विशेष रूप से मानता है। जैसे ऋजुमूत्र नय लिङ्गादि का भेद होने पर भी उसकी वाच्य पर्यायों को एक ही मानता है, परन्तु शब्द नय लिङ्गादि के भेद से पर्यायवाची शब्दों में भी अर्थभेद ग्रहण करता है। जैसे तटः, तटी, तटम्, इन तीनों के अर्थों को भिन्न भिन्न मानता है।

वतलाने जाता होता है, कालान्तर में व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त होते होते पर्यायवाची बन जाता है। समभिरुद्ध नय शब्दों में प्रचलित अर्थों को नहीं, किन्तु उनके मूल अर्थों को पकड़ता है।

समभिरुद्ध नय के मत से जग इन्द्रादि वस्तु का अन्यत्र अर्थात् शक्रादि में सक्रमण होता है तब वह अथस्तु हो जाती है, क्योंकि समभिरुद्ध नय वाचक के भेद से भिन्न भिन्न वाच्यों का प्रतिपादन करता है। तात्पर्य यह है कि समभिरुद्ध नय के मत से जितने शब्द होते हैं उतने ही उनके अर्थ होते हैं अर्थात् प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। शब्द नय इन्द्र, शक्र, पुरन्दर इन तीनों शब्दों का एक ही वाच्य मानता है, परन्तु समभिरुद्ध नय के मत से इन तीनों के तीन भिन्न भिन्न वाच्य हैं, क्योंकि इन तीनों की प्रवृत्ति के निमित्त भिन्न भिन्न हैं। इन्दन (ऐश्वर्य भोगना) क्रिया में परिणत को इन्द्र, शक्रन (समर्थ होना) क्रिया में परिणत को शक्र, और पुरदारण (पुर अर्थात् नगरों का नाश) क्रिया में परिणत को पुरन्दर कहते हैं। यदि इनकी प्रवृत्ति के भिन्न निमित्तों के होने पर भी इन तीनों का एक ही अर्थ मानेंगे तो उड़, पड़ादि शब्दों का भी एक ही अर्थ मानना पड़ेगा। इस प्रकार दोष आवेगा। इसलिए प्रत्येक शब्द का भिन्न वाच्य मानना ही युक्ति मगत है।

(७) एवभूत नय- शब्दों की स्वप्रवृत्ति की निमित्त भूत क्रिया से युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य मानने वाला एवभूत नय है।

समभिरुद्ध नय इन्द्रादि क्रिया के होने या न होने पर इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य मान लेता है, क्योंकि वे शब्द अपने वाच्यों के लिए रूढ़ हो चुके हैं, परन्तु एवभूत नय इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है जबकि वे इन्द्रादि (ऐश्वर्यगान्) क्रियाओं में परिणत हों। जैसे एवभूत नय इन्दन क्रिया का अनुभव करते समय ही इन्द्र को इन्द्र शब्द का वाच्य

मानता है और शकन(समर्थ होना) क्रिया में परिणत होने पर ही शक को शक शब्द का वाच्य स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं।

शब्द से कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से युक्त वस्तु को ही शब्द का वाच्य मानने वाला एवभूत नय है अर्थात् जो शब्द को अर्थ से और अर्थ को शब्द से विशेषित करता है वह एवभूत नय है। जैसे घट शब्द चेष्टा अर्थवाली घट धातु से बना है। अतः इसका अर्थ यह है कि जो स्त्री के मस्तक पर आरूढ़ होकर जल धारण आदिक्रिया की चेष्टा करता है, वह घट है। इसलिए एवभूत नय के मत से घट वस्तु तब ही घट शब्द की वाच्य होगी जबकि वह स्त्री के मस्तक पर आरूढ़ होकर जलधारणादि क्रिया को करेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव तब ही सिद्ध कहा जाता है जब सब कर्मों का क्षय करने योग्य में विराजमान हो।

(अनुयोगद्वार लक्षणद्वार)

तात्पर्य यह है कि एवभूत नय में उपयोग सहित क्रिया की प्रधानता है। इस नय के मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है जब वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो और यथावत् क्रिया करे।

नय के भेद

‘जितनी तरह के वचन हैं उतनी ही तरह के नय हैं।’ इससे दो बातें मालूम होती हैं। पहली यह कि नय के अगणित भेद हैं। दूसरी यह कि नय का वचन के साथ बहुत सम्बन्ध है। यदि वचन के साथ नय का सम्बन्ध है तो उपचार से नय वचनात्मक भी कहा जा सकता है अर्थात् प्रत्येक नय वचनों द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसलिए वचन को भी नय कह सकते हैं। इस तरह प्रत्येक नय दो तरह का है—भाव नय और द्रव्य नय। ज्ञानात्मक नय को भाव नय कहते हैं और वचनात्मक नय को द्रव्य नय।

नय के मूल में दो भेद हैं—निश्चय और व्यवहार। व्यवहार नय

को उपनय भी कहते हैं। जो वस्तु के असली स्वरूप को बतलाता है उसे निश्चय नय कहते हैं। जो दूसरे पदार्थों के निमित्त से उसे अन्यरूप बतलाता है उसे व्यवहार नय कहते हैं।

यद्यपि व्यवहार वस्तु के स्वरूप को दूसरे रूप में बतलाता है परन्तु वह मिथ्या नहीं है क्योंकि जिस अपेक्षा से जिस रूप में वह वस्तु को विषय करता है उस रूप में वस्तु पाई जाती है। जैसे— हम कहते हैं 'घी का घड़ा' इस वाक्य से वस्तु के असली स्वरूप का ज्ञान तो नहीं होता अर्थात् यह नहीं मालूम होता कि घड़ा मिट्टी का है, पीतल का या टीन का? इसलिए इसे निश्चय नय नहीं कह सकते लेकिन इससे इतना अवश्य मालूम होता है कि उस घड़े में घी रक्खा जाता है। जिसमें घी रक्खा जाता हो ऐसे घड़े को व्यवहार में घी का घड़ा कहते हैं। इसलिए यह बात व्यवहार से सत्य है और इसी से व्यवहार नय भी सत्य है। व्यवहार नय मिथ्या तभी हो सकता है जब कि उसका विषय निश्चय का विषय मान लिया जाय अर्थात् कोई मनुष्य घी के घड़े का अर्थ घी सघना हुआ घड़ा समझे। जब तक व्यवहार नय अपने व्यवहारिक सत्य पर कायम है तब तक उसे मिथ्या नहीं कह सकते।

निश्चय नय के दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य अर्थात् सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। पर्याय अर्थात् विशेष को विषय करने वाले नय को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—नैगम, संग्रह, व्यवहार। पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—ऋजुमूत्र, शब्द, ममभिरूढ और एवभूत। श्री जिनभद्रगणि को अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक द्रव्यार्थिक के चार भेद मानते हैं और पर्यायार्थिक के तीन। परन्तु सिद्धसेन आदि तार्किकों के मत को मानने वाले

द्रव्याधिक के तीन और पर्यायार्थिक के चार भेद मानते हैं।

द्रव्यार्थिक नय के १० भेद इस प्रकार हैं—

- (१) नित्यद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्यों को नित्यरूप से स्वीकार करता है।
- (२) एकरद्रव्यार्थिक— जो अगुरुलघु और क्षेत्र की श्रपेक्षा न करके एक मूल गुण को ही इकट्ठा ग्रहण करे।
- (३) सद्वद्रव्यार्थिक— जो 'ज्ञानादि गुण से सब जीव समान है।' इससे सब को एक ही जीव कहता हुआ स्वद्रव्यादि को ग्रहण करे। जैसे 'सल्लक्षण द्रव्यम्'।
- (४) वक्तव्यद्रव्यार्थिक— जो द्रव्य से कहने योग्य गुण को ही ग्रहण करे।
- (५) अशुद्ध द्रव्यार्थिक— जो आत्मा को अज्ञानी कहे।
- (६) अन्वयद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्यों को गुण और पर्याय से युक्त माने।
- (७) परमद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्यों की मूल सत्ता एक है, ऐसा कहे।
- (८) शुद्धद्रव्यार्थिक— जो प्रत्येक जीव के आठ रुचक प्रदेशों को शुद्ध निर्मल कहे। जैसे— ससारी जीव को सिद्ध समान बताना।
- (९) सत्ताद्रव्यार्थिक— जो जीव के असंख्यात प्रदेशों को एक समान माने।
- (१०) परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक— जो इस प्रकार माने कि गुण और गुणी एक द्रव्य हैं, आत्मा ज्ञान रूप है।

पर्यायार्थिक नय के छ. भेद—

- (१) द्रव्य के पर्याय को ग्रहण करने वाला, भव्यत्व, सिद्धत्व वगैरह द्रव्य के पर्याय है।
- (२) द्रव्य के व्यञ्जन पर्याय को मानने वाला। जैसे— द्रव्य के प्रदेश, परिमाण वगैरह व्यञ्जन पर्याय कहे जाते हैं।

(३) गुणपर्याय को मानने वाला। एक गुण से अनेकता होने को गुणपर्याय कहते हैं। जैसे धर्मोद्दिष्टियों के एक गतिमहायकता गुण से अनेक जीव और पुद्गलों की महायता करना।

(४) गुण के व्यजन पर्यायों को भीमार करने वाला। एक गुण के अनेक भेदों को व्यजन पर्याय कहते हैं।

(५) स्वभाव पर्याय को मानने वाला। स्वभाव पर्याय अगुरुलघु को कहते हैं। उपरोक्त पाँचों पर्याय सब द्रव्यों में होते हैं।

(६) विभाव पर्याय को मानने वाला पर्यायार्थिक नय का बड़ा भेद है। विभावपर्याय जीव और पुद्गल में ही है, अन्य द्रव्यों में नहीं। जीव का चारों गतियों में नय नये भावों का ग्रहण करना और पुद्गल का स्वरूप उर्गरह होना ही क्रमशः इन दोनों द्रव्यों के विभावपर्याय हैं।

दूसरी रीति से भी पर्यायार्थिक नय के छ' भेद हैं—

(१) अनादि नित्य पर्यायार्थिक—स्थूलता की दृष्टि से अनादि नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। जैसे मेरु पर्याय नित्य है।

(२) सादि नित्य पर्यायार्थिक—स्थूलता की दृष्टि से सादि नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला सादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। जैसे मुक्त पर्याय नित्य है।

(३) अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक—सत्ता को गौण करके सिर्फ उत्पाद व्यय को विषय करने वाला अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे प्रत्येक पर्याय प्रति समय नम्बर है।

(४) अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक—जो उत्पाद व्यय के साथ प्रति समय पर्याय में ध्रौव्य भी ग्रहण करे उसे अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहते हैं। जैसे पर्याय एक समय में उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है।

(५) कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायाधिक नय—
जो ससारी जीव की पर्याय को कर्म की उपाधि रहित देखे।
जैसे ससारी जीवों की पर्याय मुक्त (शुद्ध) है।

(६) कर्म की उपाधि सहित ससारी जीवों को ग्रहण करने
वाला कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक नय है।
जैसे ससारी जीव की मृत्यु होती है, जन्म लेता है।

द्रव्यार्थिक के दस भेद—

जहाँ दार्शनिक रीति से आत्मा का विवेचन किया जाता
है, ऐसे आध्यात्म प्रकरणों के लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक
का विवेचन दूसरे ढंग का होता है। इस दृष्टि से द्रव्यार्थिक के
दस भेद हैं—

(१) कर्म आदि की उपाधि से अलग शुद्ध आत्मा को विषय
करने वाला कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे ससारी
आत्मा मुक्तात्मा के समान शुद्ध है।

(२) उत्पाद व्यय को छोड़ कर सत्ता मात्र को विषय करने
वाला सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे जीव नित्य है।

(३) भेद विकल्पों की अपेक्षा न करके अभेद मात्र को विषय
करने वाला भेद विकल्प शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे— गुण-
पर्याय से द्रव्य भिन्न है।

(४) कर्मों की उपाधि सहित द्रव्य को ग्रहण करने वाला कर्मो-
पाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे क्रोध आत्मा का स्वभाव है।

(५) द्रव्य को उत्पाद व्यय सहित ग्रहण करने वाला उत्पाद
व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे द्रव्य प्रति समय उत्पाद
व्यय ध्रुव्य सन्नि है।

(६) भेद की अपेक्षा रखने वाला भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध
द्रव्यार्थिक नय है। जैसे— ज्ञान दर्शन आदि जीव के गुण हैं।

किन्तु गुण गुणी का भेद मानकर यहाँ व्याख्यान किया गया है।

(७) गुण पर्याया में द्रव्य की अनुवृत्ति मतलाने वाला अन्वय द्रव्यार्थिक है। जैसे- द्रव्य गुण पर्याय रूप है।

(८) जो स्वद्रव्य- स्वत्वेन, स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य को सत् रूप से ग्रहण करता है उसे स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक कहते हैं। जैसे स्वचतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य है।

(९) पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को असत् रूप ग्रहण करने वाला परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक है। जैसे- पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य नहीं है।

(१०) जो परम भाव को ग्रहण करने वाला नय है उसे परम भावग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जैसे आत्मा- ज्ञान रूप है। व्यवहार नय के भेद—

व्यवहार नय के दो भेद हैं। सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय। एक वस्तु में भेद को निपट करने वाला सद्भूत व्यवहार नय है। इसके भी दो भेद हैं, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय।

सोपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला सद्भूत व्यवहार नय। निरुपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। जैसे जीव का मतिज्ञान इत्यादि लोक में व्यवहार होता है। इस व्यवहार में उपाधि रूप कर्म के आवरण से क्लृप्त आत्मा का मल सहित ज्ञान होने से जीव का मतिज्ञान सोपाधिक होने से उपचरित सद्भूत व्यवहार नामक प्रथम भेद है।

निरुपाधि गुण गुणी के भेद को ग्रहण करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है अर्थात् उपाधि रहित गुण के साथ उपाधिशून्य आत्मा जब सपन्न होता है तब अनुपाधिक गुण गुणी के भेद से भिन्न अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय सिद्ध

होता है। जैसे—केवलज्ञान रूप गुण से सहित निरुपाधिक आत्मा।

असद्भूत व्यवहार नय के भी दो भेद हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार।

सम्बन्ध रहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला उपचरित असद्भूत है अर्थात् सम्बन्ध का योग न होने पर कल्पित सम्बन्ध मानने पर उपचरित असद्भूत व्यवहार होता है। जैसे देवदत्त का धन। यहाँ पर देवदत्त का धन के साथ स्वाभाविक रूप से सम्बन्ध माना गया है। वह कल्पित होने से उपचरित सिद्ध है, क्योंकि देवदत्त और धन ये दोनों एकद्रव्य नहीं हैं। इसलिए भिन्न द्रव्य होने से देवदत्त तथा धन में सद्भूत (यथार्थ) सम्बन्ध नहीं है। अतः असद्भूत करने से उपचरित अमद्भूत व्यवहार है।

सम्बन्ध रहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भूत है। यह भेद जहाँ कर्म जनित सम्बन्ध है वहाँ होता है। जैसे—जीव का शरीर। यहाँ पर आत्मा और शरीर का सम्बन्ध देवदत्त और उसके धन के सम्बन्ध के समान कल्पित नहीं है, किन्तु यावज्जीव स्थायी होने से अनुपचरित है तथा जीव और शरीर के भिन्न होने से असद्भूत व्यवहार है। (द्रव्यानुयोगतरङ्गा)

इन सातों नयों में पहिले पहिले के नय गृह्य या स्थूल विषय वाले हैं। आगे आगे के नय सूक्ष्म या सूक्ष्म विषय वाले हैं।

नैगम नय का विषय सत् और असत् दोनों ही पदार्थ हैं, क्योंकि सत् और असत् दोनों में संकल्प होता है। सग्रह नय केवल सत् को ही विषय करता है। व्यवहार सग्रह के टुकड़ों को जानता है। व्यवहार से ऋजुमूत्र सूक्ष्म है, क्योंकि ऋजुमूत्र में सिर्फ वर्तमान काल की ही पर्याय विषय होती है। ऋजुमूत्र से शब्द नय सूक्ष्म है, क्योंकि ऋजुमूत्र में तो लिगादि का भेद होने पर भी अर्थभेद नहीं माना जाता जब कि शब्द नय मानता

है। शब्द से समभिरुद्ध नय का विषय सूक्ष्म है, क्योंकि शब्द नय लिंग उचन आदि समान होने पर केवल शब्द के भेद से अर्थ-भेद नहीं मानता। समभिरुद्ध सिर्फ शब्दभेद के कारण भी अर्थ भेद मान लेता है। एवभूत का विषय समभिरुद्ध से भी सूक्ष्म है, क्योंकि वह व्युत्पत्त्यर्थ से प्राप्त क्रिया में परिणत व्यक्ति को ही उस शब्द का वाच्य मानता है। जिस समय वस्तु अपने वाच्यार्थ की क्रिया में परिणत नहीं है उस समय एवभूत की अपेक्षा उसे उस शब्द से नहीं कहा जा सकता।

एक एक नय के साँ सौ प्रभेद माने गए हैं। इसलिये सात मूल नयों के सात सौ भेद होते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने नैगम नय का सग्रह और व्यवहार नय में समावेश करके मूल नय ६ ही माने हैं। इस अपेक्षा से नयों के ६०० भेद होते हैं। द्रव्यार्थिक नय के चार भेद और शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत इन तीनों को एक ही मानने से नय के मूल ५ भेद ही हैं। इस अपेक्षा से नय के ५०० भेद हैं। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद (सग्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र) और चौथा शब्द (शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत सम्मिलित) नय मानने से नयों के ४०० भेद भी होते हैं। द्रव्याधिक और पर्यायार्थिक के भेद से नय के दो ही भेद नय मानने से नयों के दो सौ भेद होते हैं।

(प्रवचनमार्तोद्धार द्वार १२४)

नय के सौ भेद इस प्रकार माने गये हैं। द्रव्यार्थिक नय के १० भेद रहे गये हैं। नैगम के तीन, सग्रह के दो, व्यवहार के दो, इस प्रकार ७ भेद हुए। द्रव्यार्थिक के दस भेदों को सात से गुणा करने पर ७० भेद होते हैं।

पर्यायार्थिक नय के ६ भेद हैं, ऋजुमूत्र के दो, शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत नय का एक एक भेद मानने से ५ भेद

होते हैं। पर्यायार्थिक नय के ६ भेदों से ५ को गुणा करने पर इसके ३० भेद होते हैं। द्रव्यार्थिक के ७० और पर्यायार्थिक के ३० भेद मिलकर १०० भेद होते हैं।

नयों के सात सौ भेद नीचे लिखे अनुमार भी किए जाते हैं—

नैगम नय के मूल तीन भेद हैं— अतीत नैगम नय, अनागत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय। इन तीनों को नित्य द्रव्यार्थिक आदि दस से गुणित करने पर तीस भेद हो जाते हैं। तीस भेदों को सप्तभङ्गी के सात भङ्गों से गुणित करने पर २१० भेद हो जाते हैं। सग्रह नय के दो भेद हैं— सामान्य सग्रह और विशेष सग्रह। प्रत्येक के ७०—७० (नित्यद्रव्यार्थिक रूप दस को सप्तभङ्गी से गुणित करने पर) भेद होते हैं। इसके कुल १४० भेद हुए। व्यवहार के दो भेद— सामान्यसग्रहभेदक व्यवहार और विशेष-संग्रहभेदक व्यवहार, प्रत्येक के उपरोक्त रीति से ७० - ७० भेद हैं।

पर्यायार्थिक नय के समुच्चय रूप से द्रव्य, व्यञ्जन, गुण आदि ६ भेद हैं। प्रत्येक के साथ सप्तभङ्गी जोड़ी जाती है। अतः शब्द समभिरुद्ध और एवभूत के ४२—४२ भेद हो जाते हैं। ऋजुमूत्र नय के मूल में सूक्ष्म और स्थूल दो भेद हो जाने से ८४ भेद हो जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर नीचे लिखे अनुसार भेद हो जाते हैं—

नैगम के २१० सग्रह के १४० व्यवहार के १४० ऋजुमूत्र के ८४ शब्द के ४२ समभिरुद्ध के ४२ एवभूत के ४२। कुल ७००।

सातों नयों का स्वरूप समझाने के लिये शास्त्रकारों ने प्रस्थक, वसति और प्रदेश ये तीन दृष्टान्त दिये हैं। उन्हें क्रमशः यहाँ देते हैं।

प्रस्थक का दृष्टान्त—प्रस्थक काष्ठ का पना द्रव्या धान्य का माप विशेष है। प्राचीन काल में मग प्रदेश में यह माप काम में लाया जाता था। प्रस्थक (पायली) करने के उद्देश्य से हाथ में कुल्हाड़ी ल कर जंगल की ओर जाते हुए पुरुष को देखकर किसी ने उससे पूछा

आप कहाँ जाते हैं ? उत्तर में उसने कहा कि प्रस्थक के लिये जाता हूँ । इसी प्रकार प्रस्थक के लिये काष्ठ काटते हुए, काष्ठ को खीलते हुए, मोरते हुए, तिरपते हुए भी यह पृथ्वी पर यही उत्तर देता है कि प्रस्थक काटना है, यावत् प्रस्थक को लायता हूँ । इस प्रकार पूर्णता प्राप्त प्रस्थक को भी प्रस्थक कहता है । यहाँ काष्ठ के लिये जंगल में जाते हुए को पृथ्वी पर 'प्रस्थक के लिये जाता हूँ' यह उत्तर अतिशुद्ध नैगम नय की अपेक्षा से है, क्योंकि यह प्रस्थक के काष्ठ के लिये जा रहा है, न कि प्रस्थक के लिये । यहाँ कारण से कार्य का उपचार किया गया है । शेष उत्तर क्रमशः विशुद्ध, विशुद्धतर नैगम नय की अपेक्षा से है, क्योंकि उनमें भी कारण से कार्य का उपचार किया गया है । आगे आगे उत्तर में प्रस्थक पर्याय का व्यवधान कम होना जा रहा है और इसलिये उपचार का उत्तरोत्तर तारतम्य है । जैसे कि दूध आयु है, ठही आयु है, घी आयु है । इन वाक्यों में उपचार की उत्तरोत्तर कमी है । विशुद्ध नैगम नय की अपेक्षा से तो प्रस्थक पर्याय को प्राप्त द्रव्य प्रस्थक कहा जाता है । लोक में उन अवस्थाओं में प्रस्थक का व्यवहार होता देखा जाता है । इसलिये लोक व्यवहार में मान व्यवहार नय का उक्त मन्तव्य भी नैगम नय जैसा ही है । समग्र नय मेघ धान्य से भरे हुए अपनी अर्थक्रिया करने हुए प्रस्थक को प्रस्थक रूप से मानता है । कारण से कार्य का उपचार इस नय को इष्ट नहीं है । इससे अनिरिक्त इस नय के सामान्यग्राही होने से इससे अनुरूप सभी एक ही प्रस्थक है ।

ऋजुमूत्र नय प्रस्थक और मेघ धान्यादि दोनों को प्रस्थक रूप से मानता है । यह नय पहिले के नयों से अधिक विशुद्ध होने से वर्तमानमालीन मान और मेघ को भी प्रस्थक रूप से स्वीकार करता है । भूतएव भविष्यत् काल इस नय की अपेक्षा

असत् रूप है।

शब्द, समभिरूढ और एवभूत नय की दृष्टि से प्रस्थक स्वरूप का ज्ञान और जानकार ही प्रस्थक है। अपने प्रस्थक निर्माण के उपयोग में लगा हुआ प्रस्थक का कर्ता ही प्रस्थक है।

प्रसति का दृष्टान्त— किसी ने पाटली पुत्र में रहने वाले किसी मनुष्य को पूछा—

प्र०—आप कहाँ रहते हैं?

उ०—मैं लोक में रहता हूँ (अविशुद्ध नैगम नय के व्यवहार से)

प्र०—लोक तीन है—उर्ध्वलोक, अग्निलोक और तिर्यक्लोक। क्या आप तीनों ही लोकों में रहते हैं?

उ०—मैं केवल तिर्यक्लोक में ही रहता हूँ। (यह विशुद्ध नैगम नय का वचन है)

प्र०—तिर्यक् लोक में जम्बूद्वीप से लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्य द्वीप समुद्र हैं, तो क्या आप उन सभी में रहते हैं?

उ०—मैं जम्बूद्वीप में रहता हूँ। (यह विशुद्धतर नैगम नय है)

प्र०—जम्बूद्वीप में ऐरावतादि दस क्षेत्र हैं तो क्या आप उन सब में रहते हैं?

उ०—मैं भरतक्षेत्र में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्र०—भारतवर्ष के दो रज हैं—दक्षिणार्द्र और उत्तरार्द्र, तो क्या आप उन दोनों में रहते हैं?

उ०—मे दक्षिणार्द्र भारतवर्ष में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्र०—दक्षिणार्द्र भारतवर्ष में भी अनेक ग्राम, आरुर नगर, खेडे, शहर, मण्डप, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, सप्ताह, सन्नियोग आदि स्थान हैं। तो क्या आप उन सभी में रहते हैं?

उ०—मैं पाटलीपुत्र में रहता हूँ (विशुद्धतर)

प्र०—पाटलीपुत्र में अनेक घर हैं क्या आप उन सभी घरों में

रहते हैं ?

उ०— मैं देवदत्त के घर में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्र०— देवदत्त के घर में अनेक कोठे हैं। क्या आप उन सब कोठों में रहते हैं ?

उ०— मैं मध्य के कोठे में रहता हूँ।

इस प्रकार पूर्व पूर्व की अपेक्षा से विशुद्धतर नैगम नय के मत से बसते हुए को रहता हुआ माना जाता है। यदि वह अन्यत्र भी चला जावे तो भी वह जहाँ का निवासी होगा वहाँ का ही माना जायगा।

इसी प्रकार व्यवहार का मत है, किन्तु विशेषता इतनी है कि जब तक वह अन्यत्र अपना स्थान निश्चय न कर ले तब तक उसके लिये यह कहा जाता है कि अमुर पुरुष इस समय पाटली-पुत्र में नहीं है और जहाँ पर जाता है वहाँ पर ऐसा कहते हैं, पाटलीपुत्र का बसने वाला अमुर पुरुष यहाँ आया हुआ है। लेकिन बसते हुए को बसता हुआ मानना यह दोनों नयों का मतव्य है।

सग्रह नय जब कोई अपनी शय्या में शयन करने तभी उसे बसता हुआ मानता है, क्योंकि चलना आदि क्रिया से रहित होकर शयन करने के समय को ही सग्रह नय बसता हुआ मानता है। सग्रह नय सामान्यग्राही है। इसलिये उसने मत से सभी शय्याएँ एक समान हैं।

ऋजुमूत्र नय के मत में शय्या में जितने आकाश प्रदेश अवगाहन किये हुए हैं, वह उन्हीं पर बसता हुआ माना जाता है, क्योंकि यह नय वर्तमान काल को स्वीकार करता है, अन्य को नहीं। इसलिये जितने आकाशप्रदेशों में किसी ने अवगाहन किया है उन्हीं पर वह बसता है, ऐसा ऋजुमूत्र

नय का मत है । शब्द, समभिरूढ और एवभूत इन तीनों नयों का ऐसा मन्तव्य है कि मय पदार्थ अपने स्वरूप में वसते हैं ।

प्रदेश का दृष्टान्त—प्रकृष्ट देश को प्रदेश कहते हैं अर्थात् वह भाग जिस का फिर भाग न हो । इस प्रदेश के दृष्टान्त से भी नयों का विवेचन किया जाता है ।

नैगम नय कहता है कि छः द्रव्यों का प्रदेश है । जैसे—धर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश । जीव का प्रदेश, पुद्गलम्बन्ध का प्रदेश और काल का प्रदेश ।

इस प्रकार कहते हुए नैगम नय को उससे अधिक निपुण संग्रह नय कहता है कि जो तुम छः का प्रदेश कहते हो सो ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुमने देश का प्रदेश कहा है वह असंगत है, क्योंकि धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य से सम्बन्ध रखने वाला देश का जो प्रदेश है, वह भी वास्तव में उसी द्रव्य का है जिससे कि देश सम्बद्ध है । क्योंकि द्रव्य से अभिन्न देश का जो प्रदेश है वह भी द्रव्य का ही होगा । लोक में भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है । जैसे कोई सेठ कहता है कि मेरे नौकर ने गदहा खरीदा । नौकर भी मेरा है, गदहा भी मेरा है, क्योंकि नौकर के मेरा होने से गदहा भी मेरा ही है । इसी प्रकार देश के द्रव्य सम्बन्धी होने के कारण प्रदेश भी द्रव्य सम्बन्धी ही है । इस लिये छः के प्रदेश मत कहो, किन्तु इस प्रकार कहो— पाँच के प्रदेश इत्यादि । पाँच द्रव्य और उनके प्रदेश भी अविशुद्धसंग्रह नय ही मानता है । विशुद्ध संग्रह नय तो द्रव्यग्राह्य और प्रदेशों की कल्पना को नहीं मानता ।

इस प्रकार कहते हुए संग्रह नय को उस से भी अधिक निपुण व्यवहार नय कहता है — जो तुम कहते हो कि पाँच के प्रदेश,

एक जीव से ही, अभिन्न होने पर प्रदेश जीवात्मक कहा जाता है। जीवास्तिकाय में तो परस्पर भिन्न भिन्न अनन्त द्रव्य हैं। इसलिये एक जीव द्रव्य का प्रदेश है। वह समस्त जीवास्तिकाय के एक प्रदेश में रहने पर भी जीवात्मक कहा जाता है, किन्तु धर्मास्तिकाय एक ही द्रव्य है इसलिये सकल धर्मास्तिकाय से अभिन्न होने पर प्रदेश धर्मात्मक कहा जाता है। धर्मास्तिकाय और आकाश को भी एक एक द्रव्य होने के कारण इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। जीवास्तिकाय में तो जीवप्रदेश से तात्पर्य है 'नोजीव प्रदेश।' क्योंकि जीव प्रदेश का अर्थ जीवास्तिकायात्मक प्रदेश है और वह जीव नोजीव है, क्योंकि यहाँ नोशब्द देशवाची है। इसलिये नोजीव प्रदेश का अर्थ समस्त जीवास्तिकाय के एक देश में रहने वाला है। क्योंकि जीवका द्रव्यात्मक प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय में नहीं रह सकता। इसी प्रकार स्कन्धात्मक प्रदेश भी नोस्कन्ध है।

इस प्रकार कहते हुए शब्द नय को समभिरुद्ध नय कहता है-- जो तुम कहते हो कि 'धर्मप्रदेश' वह प्रदेश धर्मात्मक है, इत्यादि। यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'धम्मे पएसे, सपएसे धम्मे' यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष और कर्मधारय दो समास हो सकते हैं। यदि धर्म शब्द को सप्तम्यन्त माना जाय तो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे-- वने हस्ती। यदि धर्म शब्द को प्रथमान्त मानते हो तो कर्मधारय समास होता है, जैसे 'नीलमुत्पल'। तुम किस समास से कहते हो? यदि तत्पुरुष से कहते हो तो ठीक नहीं है। क्योंकि 'धर्म प्रदेश' इस प्रकार मानने से धर्म में भेद की आपत्ति होती है, जैसे 'कुण्डे वदराणि'। किन्तु प्रदेश और प्रदेशी में भेद नहीं होता है। यदि अभेद में सप्तमी मानते हो जैसे-- 'घटे रूप' तो दोनों में इसी प्रकार देखने से सशय

दोष आता है। यदि कर्मधारय मानते हो तो विशेष से कहो। 'धम्मो य से पणसेय सेत्ति' (धर्मश्च प्रदेशाश्च स धर्मप्रदेशः)। इस लिये इस प्रकार कहना चाहिए कि प्रदेश धर्मास्तिकाय है, क्योंकि वह समस्त धर्मास्तिकाय से तो अव्यतिरिक्त है। किन्तु उसके एक देश में नहीं रहता है। इसी प्रकार नोस्कन्ध तक अर्थ समझ लेना चाहिये।

इस प्रकार कहते हुए समभिरुद्ध नय को अथ एवभूत नय कहता है कि तुम जो धर्मास्तिकाय आदि वस्तु कहते हो, उन सबको कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निरवशेष और एक ही नाम से कही जाने वाली मानो। देश, प्रदेश आदि रूप से मत मानो, क्योंकि देश, प्रदेश मेरे मत में अवस्तु हैं। अखण्ड वस्तु ही सत्य है, क्योंकि प्रदेश और प्रदेशी के भिन्न भिन्न मानने से दोष आते हैं। जैसे प्रदेश और प्रदेशी भिन्न है या अभिन्न? यदि भिन्न हैं तो भेद रूप से उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु ऐसी उपलब्धि नहीं होती है।

यदि अभिन्न हैं तो धर्म और प्रदेश शब्द पर्यायवाची बन जाते हैं, क्योंकि एक ही अर्थ को विषय करते हैं। इन में युगपत् प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि एक के द्वारा ही अर्थ का प्रतिपादन हो जाने से दूसरा व्यर्थ हो जावेगा। इसलिये वस्तु परिपूर्ण ही है।

इस प्रकार सब अपने अपने मत की सत्यता का प्रतिपादन करते हैं। ये सातों नय निरपेक्षता से वर्णन करने पर दुर्नय हो जाते हैं और परस्पर सापेक्ष होने पर सत्य हो जाते हैं। इन सातों नयों का सापेक्ष कथन ही जैनमत है, क्योंकि जैनमत अनेक नयात्मक है। एक नयात्मक नहीं। स्तुतिकार ने भी कहा है—

हे नाथ जैसे सब नदियाँ समुद्र में एकत्रित होती हैं, इसी प्रकार

में नहीं समाता। इसलिये सभी वादियों का सिद्धान्त जैनमत है, किन्तु किसी वादी का मत जैनधर्म नहीं है।

(नय चक्र) (नय प्रदीप) (नय विवरण) (नयोपदेश) (आलाप पद्धति)

५६३- सप्तभंगी

जब एक वस्तु के किसी एक धर्म के विषय में प्रश्न करने पर विरोध का परिहार करके व्यस्त और समस्त, विधि और निषेध की कल्पना की जाती है तो सात प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है, जो कि स्यात्कार से चिह्नित होते हैं। उन सप्त प्रकार के वाक्यप्रयोग को सप्तभङ्गी कहते हैं। वे सात भङ्ग इस प्रकार हैं— (१) स्यादस्येव (२) स्यान्नास्येव (३) स्यादस्येव स्यान्नास्येव (४) स्यादवक्तव्यमेव (५) स्यादस्येव स्यादवक्तव्यमेव (६) स्यान्नास्येव स्यादवक्तव्यमेव (७) स्यादस्येव स्यान्नास्येव स्यादवक्तव्यमेव।

हिन्दी भाषा में इन सातों भङ्गों के नाम ये हैं—

(१) कथञ्चित् है (२) कथञ्चित् नहीं है (३) कथञ्चित् है और नहीं है (४) कथञ्चित् कहा नहीं जा सकता (५) कथञ्चित् है, फिर भी कहा नहीं जा सकता (६) कथञ्चित् नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता (७) कथञ्चित् है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता।

वस्तु के विषय भूत अस्तित्व आदि प्रत्येक पर्याय के धर्मों के सात प्रकार के ही होने से व्यस्त और समस्त, विधि निषेध की कल्पना से सात ही प्रकार के सदेह उत्पन्न होते हैं। इसलिए वस्तु के विषय में सात ही प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने के कारण उसके विषय में सात ही प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं और उनका उत्तर इन प्रकार के वाक्यों द्वारा दिया जाता है।

मूल भङ्ग अस्ति और नास्ति दो हैं। दोनों की युगपद्

विवक्षा से अवक्तव्य नामका भद्र जनता है और यह भी मूल भद्र में शामिल हो जाता है। इन तीनों के असयोगी (अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य) द्विसयोगी (अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य) और त्रिसयोगी (अस्ति नास्ति अवक्तव्य) बनाने से सात भद्र हो जाते हैं।

अनेकान्त का अर्थ है अनेक धर्म। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसीलिए वह अनेकान्तात्मक मानी गई है। यदि चारों दिशाओं से किसी मकान के चार फोटो लिए जावें, तो फोटो एक से तो नहीं होंगे, फिर भी एक ही मकान के होंगे। इसी तरह अनेक दृष्टियों से वस्तु अनेक तरह की मालूम होती है। इसीलिये हमारे प्रयोग भी नाना तरह के होते हैं। एक ही आदमी के विषय में हम कहते हैं यह वही आदमी है जिसे गत वर्ष देखा था। दूसरे समय कहते हैं यह वह नहीं रहा अब बड़ा विद्वान् हो गया है। पहिले वाक्य के प्रयोग के समय उसके मनुष्यत्व पर ही दृष्टि है। दूसरे वाक्य के प्रयोग के समय उसकी मूर्ख, विद्वान् आदि अवस्थाओं पर। इसलिए परस्पर विरोधी मालूम होते हुए भी दोनों वाक्य सत्य हैं। आम के फल को हम कटहल की अपेक्षा छोटा और घेर की अपेक्षा बड़ा कहते हैं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही फल को छोटा और बड़ा क्यों कहते हो ? वस यही बात अनेकान्त के विषय में भी है। एक ही वस्तु को अपेक्षा भेद से ' है ' और ' नहीं है ' कह सकते हैं।

जो पुस्तक हमारे कमरे में है, वह पुस्तक हमारे कमरे के बाहर नहीं है। यहाँ पर है और नहीं में कुछ विरोध नहीं आता। यह अविरोध अनेकान्त दृष्टि का फल है। शीत और उष्ण स्पर्श के समान अस्ति और नास्ति में विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि

विरोध तभी कहा जा सकता जब कि एक ही काल में एक ही जगह दोनों धर्म एकत्रित होकर न रहें, लेकिन स्वचतुष्टय (स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा अस्तित्व और परचतुष्टय (परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव) की अपेक्षा नास्तित्व तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से एक ही वस्तु में सिद्ध है, फिर विरोध कैसा ? किन दो धर्मों में विरोध है यह बात हम पहले नहीं जान सकते । जब हमें यह बात मालूम हो जाती है कि ये धर्म एक ही समय में एक ही जगह नहीं रह सकते, तब हम उनमें विरोध मानते हैं । यदि वे एकत्रित होकर रह सकें, तो विरोध कैसे कहा जा सकता है ? स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व और स्वचतुष्टय की अपेक्षा ही यदि नास्ति कहा जावे, तो विरोध कहना ठीक है । लेकिन अपेक्षाभेद से दोनों में विरोध नहीं कहा जा सकता ।

स्वपरचतुष्टय— हमने कहा है कि स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व-रूप और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व-रूप है । यह चतुष्टय है—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । गुण और पर्याय के आधार समूह को द्रव्य कहते हैं, जैसे ज्ञानादि अनेक गुणों का आश्रय जीव द्रव्य है । 'जीव' जीवद्रव्य के रूप से 'है' (अस्ति) । जब द्रव्य के रूप से 'नहीं है' (नास्ति) । इसी प्रकार घड़ा घड़ेरूप से है, कपड़े के रूप से नहीं है । हर एक वस्तु स्वद्रव्य रूप से है और परद्रव्य रूप से नहीं है ।

द्रव्य के प्रदेशों को (परमाणु के बराबर उसके अणुओं को) क्षेत्र कहते हैं । घड़े के अग्रयन घड़े का क्षेत्र है । यद्यपि व्यवहार में आधार की जगह को क्षेत्र कहते हैं, किन्तु यह वास्तविक क्षेत्र नहीं है । जैसे दयात में स्याही है । यहाँ पर व्यवहार से स्याही का क्षेत्र दवात कहा जाता है लेकिन स्याही और दवात का क्षेत्र

पृथक् पृथक् है। यद्यपि पाचने स्याही को चारों तरफ से घेर रखा है, फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर है। स्याही के प्रदेश (अवयव) ही उसका क्षेत्र है। जीव और आकाश एक ही जगह रहते हैं परन्तु दोनों का क्षेत्र एक नहीं है। जीव के प्रदेश जीव का क्षेत्र है और आकाश के अवयव आकाश का क्षेत्र है। ये दोनों द्रव्य भी क्षेत्र की अपेक्षा से पृथक् पृथक् हैं। व्यवहार चलाने के लिये या साधारण बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए आधार को भी क्षेत्र कहते हैं।

वस्तु के परिणामन को काल कहते हैं। जिस द्रव्य का जो परिणामन है, वही उसका काल है। मात, सन्ध्या आदि काल भी वस्तुओं के परिणामन रूप हैं। एक साथ अनेक वस्तुओं के परिणामन हो सकते हैं, परन्तु उनका काल एक नहीं हो सकता, क्योंकि उनके परिणामन भिन्न भिन्न हैं। घड़ी घटा मिनट आदि में भी काल का व्यवहार होता है। लेकिन यह स्वकाल नहीं है। व्यवहार चलाने के लिए घटा आदि की कल्पना की गई है।

वस्तु के गुण-शक्ति-परिणाम को भाव कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव जुदा जुदा होता है। दूसरी वस्तु के स्वभाव से उसमें सदृशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सकती, क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता।

इस प्रकार स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का कथन सरलता से द्रव्य में अस्तित्व, नास्तित्व समझाने के लिए है। सत्तेष से यह कहना चाहिए कि स्वरूप से वस्तु है और पर-रूप से नहीं है। स्वरूप को स्वात्मा और पर-रूप को परात्मा शब्द से भी कहते हैं।

जब हमें वस्तु के स्व-रूप की अपेक्षा होती है, तब हम उसे

अस्ति कहते हैं और जब पर-रूप की अपेक्षा होती है तब नास्ति कहते हैं। इसी प्रकार जब हमें स्वरूप और पर-रूप दोनों की अपेक्षा होती है, तब अस्ति नास्ति कहते हैं। यह तीसरा भद्र हुआ।

किन्तु हम अस्तित्व और नास्तित्व को एक ही समय में नहीं कह सकते। जब अस्तित्व कहते हैं, तब नास्तित्व भद्र रह जाता है। जब नास्तित्व कहते हैं, तब अस्तित्व रह जाता है। इसलिये जब हम क्रम से अस्ति नास्ति कहना चाहते हैं, तब अस्ति नास्ति नाम का तीसरा भद्र बनता है किन्तु जब एक ही समय में अस्ति और नास्ति कहना चाहते हैं, तब अवक्तव्य (न कहने योग्य) नाम का चौथा भग बनता है। इस तरह क्रमशः स्वरूप की अपेक्षा 'अस्ति नास्ति' और युगपत् स्वरूप की अपेक्षा 'अवक्तव्य' भद्र होता है।

जब हमारे कहने का आशय यह होता है कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा अस्ति होने पर भी अवक्तव्य है, पर स्वरूप की अपेक्षा नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है और क्रमशः स्वरूप पररूप की अपेक्षा अस्ति नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है, तब तीन भद्र और बन जाते हैं। अस्ति-अवक्तव्य, नास्ति-अवक्तव्य, अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य। मूल भद्र जो अस्ति और नास्ति रखे गए हैं, उनमें से एक को ही मानना ठीक नहीं है। यदि केवल अस्ति भद्र ही मानें तो जिस प्रकार वस्तु एक जगह 'अस्ति रूप' होगी, उसी प्रकार सब जगह होगी, क्योंकि नास्ति भद्र तो है ही नहीं। ऐसी हालत में हर एक चीज सब जगह पाई जाने से व्यापक कहलाएगी। तबु के एक कण को भी व्यापक मानना पड़ेगा।

यदि केवल नास्ति भद्र ही माना जावे, तो प्रत्येक वस्तु सब जगह नास्ति रूप कहलावगी। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का

पृथक् पृथक् है। यद्यपि वाचने स्याही को चारों तरफ से घेर रखा है, फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर है। स्याही के प्रदेश (अवयव) ही उसका क्षेत्र है। जीव और आकाश एक ही जगह रहते हैं परन्तु दोनों का क्षेत्र एक नहीं है। जीव के प्रदेश जीव का क्षेत्र है और आकाश के अवयव आकाश का क्षेत्र है। ये दोनों द्रव्य भी क्षेत्र की अपेक्षा से पृथक् पृथक् हैं। व्यवहार चलाने के लिये या साधारण बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए आधार को भी क्षेत्र कहते हैं।

वस्तु के परिणामन को काल कहते हैं। जिस द्रव्य का जो परिणामन है, वही उसका काल है। प्रातः सन्ध्या आदि काल भी वस्तुओं के परिणामन रूप हैं। एक साथ अनेक वस्तुओं के परिणामन हो सकते हैं, परन्तु उनका काल एक नहीं हो सकता, क्योंकि उनके परिणामन भिन्न भिन्न हैं। घड़ी घटा मिनट आदि में भी काल का व्यवहार होता है। लेकिन यह स्वकाल नहीं है। व्यवहार चलाने के लिए घटा आदि की कल्पना की गई है।

वस्तु के गुण-शक्ति-परिणाम को भाव कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव जुदा जुदा होता है। दूसरी वस्तु के स्वभाव से उसमें सदृशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सकती, क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता।

इस प्रकार स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का कथन सरलता से द्रव्य में अस्तित्व, नास्तित्व समझ लिए हैं। सक्षेप से यह कहना चाहिए कि स्वरूप में और पररूप से नहीं है। स्वरूप को स्वात्मा और को परात्मा शब्द से भी कहते हैं।

जब हमें वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा होती है,

अस्ति कहते हैं और जब पर-रूप की अपेक्षा होती है तब नास्ति कहते हैं। इसी प्रकार जब हमें स्वरूप और पर-रूप दोनों की अपेक्षा होती है, तब अस्ति नास्ति कहते हैं। यह तीसरा भद्र हुआ।

किन्तु हम अस्तित्व और नास्तित्व को एक ही समय में नहीं कह सकते। जब अस्तित्व कहते हैं, तब नास्तित्व भद्र रह जाता है। जब नास्तित्व कहते हैं, तब अस्तित्व रह जाता है। इसलिये जब हम क्रम से अस्ति नास्ति कहना चाहते हैं, तब अस्ति नास्ति नाम का तीसरा भद्र बनता है किन्तु जब एक ही समय में अस्ति और नास्ति कहना चाहते हैं, तब अवक्तव्य (न कहने योग्य) नाम का चौथा भग बनता है। इस तरह क्रमशः स्वरूप की अपेक्षा 'अस्ति नास्ति' और युगपत् स्वरूप की अपेक्षा 'अवक्तव्य' भद्र होता है।

जब हमारे कहने का आशय यह होता है कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा अस्ति होने पर भी अवक्तव्य है, परस्वरूप की अपेक्षा नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है और क्रमशः स्वरूप पररूप की अपेक्षा अस्ति नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है, तब तीन भद्र और बन जाते हैं। अस्ति- अवक्तव्य, नास्ति- अवक्तव्य, अस्ति- नास्ति- अवक्तव्य। मूल भद्र जो अस्ति और नास्ति रखे गए हैं, उनमें से एक को ही मानना ठीक नहीं है। यदि केवल अस्ति भद्र ही मानें तो जिस प्रकार वस्तु एक जगह 'अस्ति रूप' होगी, उसी प्रकार सब जगह होगी, क्योंकि नास्ति भद्र तो है ही नहीं। ऐसी हालत में हर एक चीज सब जगह पाई जाने से व्यापक कहलाएगी। बालू के एक कण को भी व्यापक मानना पड़ेगा।

यदि केवल नास्ति भद्र ही माना जावे, तो प्रत्येक वस्तु सब जगह नास्ति रूप कहलावेगी। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का

अभाव हो जावेगा। ये दोनों बातें प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि न तो प्रत्येक वस्तुसर्वरूप से 'अस्ति' है और न उस कामर्वरूप से अभाव ही है। 'अस्ति' भद्र के साथ स्वचतुष्टय लगा हुआ है और नास्ति भद्र के साथ परचतुष्टय लगा हुआ है। अस्ति के प्रयोग से स्वचतुष्टय की अपेक्षा ही अस्तिसमझा जावेगा न कि सर्वत्र। इसी तरह नास्ति के कहने से परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति कहलायगा न कि सर्वत्र। इस प्रकार न तो प्रत्येक वस्तु व्यापक होगी और न अभाव रूप, परन्तु फिर भी एक ही भद्र के प्रयोग से काम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों भद्रों से भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। एक भद्र का प्रयोग करने पर भी दूसरे भद्र के द्वारा पैदा होने वाला ज्ञान नहीं होता। जैसे यदि कहा जाय कि अमुक आदमी बाजार में नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अमुक जगह है। बाजार में न होने पर भी 'कहाँ है' यह जिज्ञासा बनी ही रहती है, जिसके लिए अस्ति भद्र की आवश्यकता है। व्यवहार में अस्ति भद्र का प्रयोग होने पर भी नास्ति भद्र के प्रयोग की भी आवश्यकता होती है। मेरे हाथ में रुपया है यह कहना एक बात है और मेरे हाथ में रुपया नहीं है, यह कहना दूसरी बात है। इस प्रकार दोनों भद्रों का प्रयोग आवश्यक है।

अन्योन्याभाव से भी नास्ति भद्र की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नास्ति भद्र का सम्बन्ध किसी नियत अभाव से नहीं है। अन्योन्याभाव को छोड़कर प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अत्यन्ताभाव, ये तीनों ससर्गाभाव हैं। नास्ति भद्र का सम्बन्ध सभी से है।

यद्यपि 'अस्ति नास्ति' यह तीसरा पहिले दो भद्रों के मिलाने से बनता है, फिर भी उसका काम अस्ति और नास्ति इन दोनों भद्रों से अलग है। जो काम अस्ति नास्ति भद्र

करता है, वह न अकेला अस्ति कर सकता है और न अकेला नास्ति। यद्यपि एक और दो मिल कर तीन होते हैं, फिर भी तीन की सरूपा एक और दो से जुड़ी मानी जाती है।

वस्तु के अनेक धर्मों को हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए युगपत्, स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य है। वस्तु के अवक्तव्य होने का दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि वस्तु में जितने धर्म हैं, उतने शब्द नहीं हो सकते और हम लोगों को उन सब धर्मों का ज्ञान भी नहीं हो सकता जिससे उन सब को शब्दों से कहने की चेष्टा की जाय। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से अवक्तव्य है। वह अनुभव में तो आसकती है, परन्तु शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती।

रसों का अनुभव रसनेन्द्रिय द्वारा ही हो सकता है। शब्दों द्वारा नहीं। इसलिये वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अन्य दृष्टियों से वक्तव्य भी है। इसलिये जब हम अवक्तव्य के साथ किसी रूप में वस्तु अवक्तव्यता भी कहना चाहते हैं तब वक्तव्यरूप तीनों भेद अवक्तव्य के साथ मिल जाते हैं। इसलिये अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन भेदों का प्रयोग होता है।

(सूयगङ्गा सूत्र ध्रुवबन्ध २ अध्यायन ५ गा० १०-१२ की टीका) (भागमसार)

(सप्तमगी न्याय, स्याद्वादमजरी) (रत्नाकरवतारिका)

अन्तिम मंगल

क्षेम सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल' ।
काले काले च वृष्टि वितरतु मघवान्याधयो यान्तु नाशम् ॥
दुर्भिक्ष चोरमारोक्षणमपि जगता मास्म भुञ्जीवलोके ।
जिनेन्द्र धर्मचक्रं प्रसरतु सतत सर्वसौरयप्रदायि ॥ १ ॥

प्रजा में शान्ति फैले, राजा धर्मनिष्ठ और बलवान् बने,
हमेशा ठीक समय पर वृष्टि हो, सब व्याधियों नष्ट हो जायँ,
दुर्भिक्ष, डकैती, महापारी आदि दुःख ससार के किसी जीव
को न हों, तथा जिनेन्द्र भगवान् का चलाया हुआ, सब को सुख
देने वाला धर्मचक्र सदा फैलता रहे ॥

सेठिया प्रिंटिंग प्रेस २१-७-१९४१

सेठिया-जैन-ग्रन्थमाला

का

सूचीपत्र

श्री जैन सिद्धान्त कोल संग्रह प्रथम भाग, पृष्ठ ५२० ।

इसमें एक बोल से पाचों बोलों तक का समूह है । कुल बोलों की संख्या ४२३ है । जैन धर्म के मुख्य विषय पांच ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, निष्क, ध्यान, गति, कर्माय आदि विषय विस्तृत व्याख्या के साथ दिये गये हैं । प्रत्येक बोल के साथ जैनशास्त्रों के स्थलों का भी संपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है अतः तत्त्वविदों के रखन वाले जिज्ञासुओं और विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । प्रत्येक पाठशाला, पुस्तकालय, धर्मस्थान आदि में इस पुस्तक का रहना बहुत ही आवश्यक है ।

पुस्तक की समहशैली, साईज, कागज और जिल्द आदि इस दूसरे भाग के समान है ।

कीमत सिर्फ १) रु० जो लागत में भी बहुत कम है, रखी गई है । पुस्तक का वजन १४ छटाक है । पोस्टेज या रत्न पार्सेल के लिए तदनुसार चार्ज लगेगा ।

जैनसिद्धान्तकौमुदी— अर्द्धमागधी भाषा का व्याकरण ग्रंथ है । सूत्र तथा वृत्ति सरल सम्यक्त में है । लेखक हैं भारतभूषण शतानधानी पंडित मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महागज । इसके द्वारा अर्द्धमागधी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । पृथी जिल्द मूल्य १॥)

अर्द्धमागधी धातु रूपावलि— अर्द्धमागधी भाषा की प्रायः सब प्रकार की धातुओं के रूपों का समूह है । मूल्य १=)

अर्द्धमागधी शब्द रूपावलि— अर्द्धमागधी भाषा के विविध शब्दों के रूप सङ्गृहीत हैं । मूल्य १=)

स्यादुवाद मञ्जरी— जैन न्याय का यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । श्री हेमचन्द्राचार्यद्वारा अन्वययोगव्यवच्छेदकद्वानिश्चिता की सुन्दर, सुललित एवं विस्तृत टीका है । जैन न्याय के शिक्षार्थियों एवं जिज्ञासुओं के लिए यह पुस्तक अत्यन्त महत्व का है । यह पुस्तक कलकत्ता-सङ्कृत एसोसिएशन की न्याय मध्यमा परीक्षा में स्वीकृत है । पुस्तक समझनीय और मनन करने योग्य है । मूल्य १॥)

कर्तव्यकौमुदी (दूसरा भाग)— लेमर-भारत भूषण शतानधानी पंडित मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज । सुन्दर सुललित श्लोकों में रचित एक सरल सुगोप हिन्दी भाषा-तर संहित अनेक विषयों का सम्यक् ज्ञान कराने वाली पुस्तक । धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक सभी विषयों की शिक्षा मौजूद है । सभी के पढ़ने योग्य है । इस पुस्तक का मूल्य केवल १=) आर्ट पेपर पक्की जिल्द ॥)

सुक्ति संग्रह— जुन हुए सुन्दर सुन्दर श्लोकों का संग्रह । कठिन शब्दों के कोष और सरल अनुवाद सहित । सभा-चतुरता और समयोपयोगी वाणी-विलास के लिये इस सदा साथ रखना चाहिए । मूल्य १)

उपदेशशतक— उपदेश विषयक १०० अनुपम श्लोकों का संग्रह । साथ में सरल हिन्दी अर्थ भी दिया है । मूल्य २=)॥

नीतिदीपकशतक— भारतभूषण शतानधानी पंडित मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज द्वारा रचित १६० नीतिश्लोक सरल हिन्दी टीका सहित । मूल्य २=)

नन्दीसूत्र (मूल)— पत्राकार, मजबूत, मोटे कागज पर शुद्ध छपा हुआ है । मूल्य १=)

सुखविपाक सूत्र(मूल)—पत्राकार, गजवृत्त, मोट कागज पर शुद्ध
 रखा हुआ है । मूल्य २)

उत्तराध्ययन सूत्र (मूल पाठ)—आर्ट पेपर पर छोटे अक्षरों
 में च्चाक बनवाकर छपाया गया है । दर्शनीय है । मूल्य ॥)

दशवेकालिक सूत्र (मूल)—आर्ट पेपर पर बहुत छोटे अक्षरों में
 च्चाक बनवाकर छपाया गया है । दर्शनीय है । मूल्य २)

सुखविपाक सूत्र(सार्थ)—सुखविपाक सूत्र में जिन जिन सूत्रों का
 उल्लेख आया है उन्का पाठ लिखकर पूरा किया गया है । पूरा वर्णन
 जानने के लिए और किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती । प्रत्येक
 ग्रन्थ को इस मङ्गलकारी सूत्र को घर में रखना चाहिए । मूल्य ॥)

महावीर स्तुति—सुदगढाग सूत्र का छठा अध्यायन । सरहत्त छाया,
 अन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित भगवान् महावीर स्वामी की स्तुति । मू०—)॥

नमिपव्वज्जा—उत्तराध्ययन सूत्र का नौवाँ अध्यायन । सरहत्त छाया,
 अन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित । राजर्षि नमिराज और इन्द्र का आध्या-
 त्मिक सम्वाद । मूल्य ३)

मोक्षमार्गगति—उत्तराध्ययन सूत्र का २८ वाँ अध्यायन । सरहत्त
 छाया, अन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित । जैन तत्त्वों के जित्तासुत्रों के
 लिये अनुपम पुस्तक । मूल्य १—)॥

सम्यक्त्व-पराक्रम—उत्तराध्ययन सूत्र का उनतीसवाँ अध्यायन ।
 सरहत्त छाया, भावार्थ सहित । इसमें सवग निर्देह आदि ८३ बोलों
 का फल बताया गया है । पठन एवं मनन करने योग्य है । मूल्य ३)

भागलिक स्तवनसंग्रह (पहला भाग)—इसमें नवकार मन्त्र, गज-
 सुकमाल, गानिभद्र, जम्बूकुमार, घन्नाजी, रहनमि-गजमती, विजय-
 सठ्ठी, ठाण्ठी बुढाणा आदि उपदेशिक वैराग्यप्रद पचास से अधिक
 स्तवन मन्त्रों का सुन्दर संग्रह है । मूल्य ३)॥

भागलिक स्तवनसंग्रह (दूसरा भाग) — इस पुस्तक में सीमधर स्वामी का स्तवन, लघुसाधु वंदना, महासती चंदावाला की ढाल, कीर्तिध्वज रात्रि की ढाल आदि उत्तम ढालों एवं स्तवनों का संग्रह है। मूल्य =) चौबीस जिनस्तवन — गिनयच दजी क बनाये हुय चौबीस तीर्थकरों के स्तवनों का सरस संग्रह। मूल्य —)।

गणधरवाद (पहला भाग) — इसमें इन्द्रभूति गौतम क प्रश्न और भगवान् महावीर क उत्तरों द्वारा आत्मा की सिद्धि की गई है। विशेषावश्यक भाष्य की गाथाएँ भी साथ में दी गई हैं। मूल्य —)।

गणधरवाद (दूसरा भाग) इसमें गणधर अभिभूति एव भगवान् महावीर क सम्वाद द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। विशेषावश्यक भाष्य की गाथाएँ भी साथ में दी गई हैं। मूल्य —)।

गणधरवाद (तीसरा भाग) — इसमें, शरीर और जीव एक ही है या भिन्न, इस विषय पर भगवान् महावीर और गणधर वायुभूति में सम्वाद हुआ है, यह सगल भाषा में दिशा गया है। विशेषावश्यक भाष्य की मूल गाथाएँ भी दी गई हैं। मूल्य —)।

नैतिक और धार्मिक शिक्षा — इसमें नीति और धर्म की तीन सौ से अधिक सुंदर और उपयोगी शिक्षाएँ संगृहीत हैं। पुस्तक स्त्री और पुरुष सभी के लिए पठनीय है। मूल्य —)।

शिक्षासंग्रह (पहला भाग) — व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को सुधारने वाली अत्यंत आवश्यक और उपयोगी शिक्षाओं का सुन्दर संग्रह है। फिर निशपता यह है कि भाषा अत्यंत सरल और सुबोध रखी गई है। छोटे छोटे विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं और उनके ज्ञानवान् सरलक भी। पृष्ठ संख्या १०६। मूल्य =)

शिक्षासंग्रह (दूसरा भाग) — इस भाग में स्वास्थ्यरक्षा, शिष्टाचार, गार्हस्थ्य धर्म और सदाचरण विषयक समस्त आवश्यक बातें, शिक्षा के

छोटे छोटे किंतु सुगोप एव रोचक बोलों में सङ्कलित हैं । सब के सब समय उपयोग में आन योग्य इस १२० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य करल ३॥

शिक्षासंग्रह (तीसरा भाग) — इस पुस्तक में गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन के उपयोगी प्रायः समस्त विषयों पर सुन्दर सुन्दर बोलों का अपूर्ण सङ्कलन है । इसके पढ़ने और मनन करने में आपकी जीवन-यात्रा सुगम हो सकती है । मूल्य १॥

ज्ञान बहत्तरी — इस पुस्तक में व्यावहारिक ज्ञान की ७२ अनमोल शिक्षाएँ सङ्गृहीत हैं । मूल्य आधा घाना ।

सक्षिप्त कानून संग्रह — हर एक आदमी को कानून की काम चलाऊ जानकारी होनी ही चाहिए । कानून न जानने वाले को जिन्दगी में पगपग पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस पुस्तक में कानून की ऐसी उपयोगी बातें एकत्र कर क रखी गई हैं जिससे सर्व साधारण को भारतीय दण्डविधान, ताजीगत हिन्दू, कानून का मामूली ज्ञान हो जाय । मूल्य १२) मात्र ।

सच्चा दहेज — माता की और सपुत्री को उपदेश । मसुराल में जाकर नया को सासु-ससुर आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए गृहस्थों के अन्य कार्य किस प्रकार करना चाहिए । इस प्रकार इसमें स्त्रियोपयोगी समस्त विषयों की सरल सुन्दर भाषा में शिक्षा दी गई है । पुस्तक कन्या-पाठशालाओं में पढ़ाने योग्य है । मूल्य केवल १)

कन्याकर्त्तव्यशिक्षा — कन्याओं के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक । कन्या-पाठशालाओं में पढ़ाई जान योग्य है । इसमें सतियों के चरित्र सात-ससुर की सेवा, बर्तों का पालन-पोषण, स्त्री-शिक्षा, गृहस्थी का प्रबंध आदि विषय बड़ी अच्छी तरह समझाय गये हैं । मूल्य ३॥

धर्मबोध संग्रह — इसमें आठ दर्शनाचार, रचि के १० भेद विनीत अविनीत के बोध, पच्चीस क्रिया, नवतत्त्व का लक्षण, तीर्थकर

गोत्र बाध का २० बाध गतामाहात्म्य का ३० योज, य दना क दाय,
गायक का तान मनारथ आदि ४५ विषयों का वर्णन है । मृ० =)

प्रतिक्रमण (मूल)—विधि सहित । मृ० -)

प्रतिक्रमण (सार्थ) — शब्दाथ भागार्थ और विधि सहित । मृ० =)

सामयिकसूत्र (मूल) — विधि सहित । आधा घाना

सामयिकसूत्र (सार्थ) — शब्दाथ भागार्थ एवं उत्तम दोष सहित । मृ० -)

श्रावक नित्य-नियम — नियम पाठ योग्य । मूल्य आरा आरा

प्रकरणधोरुद्धासग्रह (दमरा भाग) — यह पुराण मुनि भी उत्तम
चन्द्रजी स्वामी द्वारा संप्रणीत एवं मंगोपनि है । इसमें पञ्चीत क्रियाएँ,
योग के योग, गर्भांग का योग, शरीर-रूप का योग, जीव के चार
भेदों की चर्चा, जीव के ५६३ भेदों की चर्चा, महादयः, चार ध्याना,
दशरथ, शरीर-योग, सत्ताता अस्तव्याता, पाँच शरीर, पाँच इन्द्रिया,
पुद्गल परावनन, पाँच ज्ञान सप्तदशी अप्रदशी, पद्मपात्र परमाश्रम,
आहारक-अनाहारक, धर्मशतक, समयसारण का पात्र, हृषिके योग
आदि २७ बाधों का वर्णन है । मध्य पक्ष उपयोगी और तत्त्वज्ञान
परिपूर्ण है । पक्षी जिन्द मूल्य सिफ १)

प्रस्तार रत्नाचली — यह ग्रन्थ भारतमूषण शतावधानी सहित मुनिभी
रत्नचन्द्रा स्वामी १ दशे परिश्रम से तैयार किया है । इसमें गौण
अनगर का भाग, श्रावक व्रत के भाग और आनुपूर्वी के भाग हैं । इन
सब भागों का गणित विस्तार पूरक किया गया है तथा नष्ट, उद्धिष्ट और
प्रस्तार बनाने का उदाहरण सहित प्रकार बतलाया गया है । इस
शोकके का अभ्यास करना, मानों अपने मन को रोकना है और मन को
रोकना ही ध्यान है । अतः इस शोकके के अभ्यास से शुभ ध्यान का
लाभ होता है । पक्षी जिन्द । मूल्य १ =)

श्रावक के चारह व्रत — चौदह नियम सहित, — जैन जीवन चर्या में

श्रावक के बागह व्रता का अत्यन्त महत्त्व पूर्ण स्थान है । इस पुस्तक में उन्हीं व्रतों को अच्छी तरह समझाया गया है । त्यागी और सयमी जैन भाइयों के लिए यह पुस्तक परमोपयोगी है । मूल्य ३) मात्र

आनुपूर्वी- इसमें आनुपूर्वी को कण्ठस्थ याद करने की बहुत ही सरल और आसान विधि बतलाई गई है । आनुपूर्वी को कण्ठस्थ याद कर गुणने से चित्त एकाम हो जाता है । चित्त की एकाग्रता महान् लाभ और कल्याण का कारण है । मूल्य दो पैसे

गुणविलास— सु-दर-सु-दर उपदेशिक सरीया, सज्जाय, लानखी ग्य स्तवनों का उपयोगी संग्रह । इसमें भावना विलास, मध्य मंगल, चौबीस तीर्थंकर, साधुवर्णन आदि सरीय हैं । भगवान् श्रवणभद्र, नमिनाथ पार्श्वनाथ तथा स्वर्णलिभद्र आदि महापुरुष एवं राजमती, चन्दनबाला आदि आदि महासतिया के गुणग्राम की लावणिया हैं । साथ ही सत्त मुनिराजों के गुणग्राम की लावणिया भी हैं । प्रकाशक—प्रेमचन्द अमरचन्द बीकानेर । मूल्य ॥॥)

नीचे लिखे थोकड़े टिप्पणियों ग्य विस्तार सहित उपलब्ध हैं—

तत्तीस धोत का थोकड़ा	७
पचीस धोत का थोकड़ा	७॥
राधुदण्डक का थोकड़ा	७॥
पाँच समिति तीन गुप्ति का थोकड़ा	७॥
कर्म प्रकृति का थोकड़ा	७॥
ज्ञान लक्षि का थोकड़ा	७॥
चौदह गुणस्थान का थोकड़ा	७॥
रूपी अरूपी का थोकड़ा	७॥
गतागत का थोकड़ा	७॥
सम्यक्त्व के ६७ गोल	७॥

पच्चीस क्रियायें

॥

५६३ बोन वा जोरघडा

॥॥

अष्टाणु बोन का बासठिया

॥

हिंदी भाषा की उपयोगी और आधुनिक शिक्षा-क्रम के अनुसार लिखित नयनाभिराम चित्रों से विभूषित पाठ्यपुस्तकें नीचे दी जाती हैं । ये पाठ्य पुस्तकें केन्द्रीय शिक्षा विभाग और शिक्षण-मन्त्रालयों द्वारा पाठ्य-पुस्तक के लिए सजात हैं ।

हिन्दी बाल शिक्षा (पहली प्राथमिक) तथा अ क लिए

॥

„ (दूसरी प्राथमिक) „ ब ,

॥

„ (पहली रीडर) „ १ „

॥

„ (दूसरी रीडर) „ २ „

॥

„ (तीसरी रीडर) „ ३ „

॥

„ (चौथी रीडर) „ ४ „

॥

„ पाचवों भाग

॥

„ छठा भाग

॥

नोट-(१) हमारी पुस्तकें श्री जैनधर्म प्रचारक मामग्री भंडार, सदर बाजार दिल्ली से भी प्राप्त हो सकती हैं ।

(२) हमारे यहाँ श्री जैनहितेच्छु आचकमंडल, रतलाम तथा श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति व्यावर की प्रकाशित पुस्तकें भी मिलती हैं

पुस्तक मिलने का पता:—

अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन ग्रन्थालय, बीकानेर
(राजपूताना

